

U101842

16-12

Title - SEERATUL - NUN'AM

Author - Shilpi Neman

Publisher - Fine Art Press (Deerband).

Date - N.A.

Pages - 176.

Subjects - N.A.

CHE 321D-2002
S. S. S. S.

سلسلہ مطبوعات افتخار سالہ مولوی دہلی

السيرة النعمان

یعنی حالات و واقعات مفصل حضرت امام عظیم

MA LIBRARY, A.M.U

U 101842

Indexed in Computer
علامہ سبیل نعمانی

حصہ اول نام و نسب، الادب - سن رشد، تعلیم و تربیت، شیوہ زندگی
درس و افتاء - ذراعت طبائعی اور اسی قسم کے بہت سے حالات ہیں
حصہ دوم امام صاحب کے اصول مسائل سے جو کلام و علم الکلام - فن حدیث
فن تقریر - فن دفعہ اور اجتہاد وغیرہ پر تفصیلی معلومات -

عطاء الرحمن صدیقی رسالہ مولوی دہلی
ایم ایم فائین آرٹ پریسی دیونیڈلین طبع کر اگر شائع کیا

بسم الله الرحمن الرحيم

۱۰۱۸۴۲

نعت ہماں گو نہ ہماں سا خوش است
سجدہ اگر نیست زین بوس ہست
دم ز شربت زن دہشتیار باش
سجدہ و تعظیم ز ہم باز داں
پا چو نہی بر نہ گیسیم بیچ
پائے ز خلوت نہ بہادام فراز
دل برم از خلق بہ انہوں گرے
شعبہ تازہ برانجختن
بادہ دگر آرام دمسینا دگر
غلغلہ در حلقہ راز افگنم
از می دو شین قدرے تندتر
ہاں بنگر تا بچہ فن می زخم
نیک نگہ کن کہ چہ بازی ستاں
پایہ فن تا بہ کعبہ پر دہ ایم
نامہ بہ لعل دگر اپنا شستن
ایں بوداں مے کہ بہر جام نیست
جلے غیب لوت جگر افشردہ ام
کیں گہرے چند فرا چیدہ ام
تا صفی چند گزین کردہ ام
کیں مے صافی بہ قدح نقیم
چارہ نہ زو بود ازاں خواستم

مجدد متانت کہ بعنوان خوش است
شیفہ کا نیم دہیمبر پرست
تا بخوری پایہ نگہ دار باش
ہر چہ ز بیش است دلم بانظاں
دردہ الفت کہ بودیچ بیچ
مے کہ درین دائرہ ازدیر یاز
باز برالم کہ درین راہ روے
خواستم ام طرح دیگر بختن
بزم دگر ہست و تماشا دگر
زمرہ تازہ بہ ساز انگنم
بادہ فرستم بہ حریفان دگر
زخمہ کہ بر تار کشی می زخم
کا عدہ سحر طرازی ستاں
پا چو درین موع کہ افشردہ ایم
حرمت این کار نگہ داشتن
کار من بست این حد بہر جام نیست
دست اگر سوسے قدح بردہ ام
کلی معافی ہمہ کا دیدہ ام
غاربت بہت خانہ چیں کردہ ام
خاکسیر میکند ہاں بختنم
دایہ کہ از دگراں خواستم

۹۲۲۰۹
سنہ ۱۲۵۴

فتی سیر گرچہ بود دلپذیر
گرچہ مشایخ از دگر آورده ام
گرچہ مرا شیوہ ای فن نبود
پیش ترا ز گرم طلب بود نام
بزم چوں آن فراوان ساز داشت
لیک چوں آن مطرب و ساقی مانند
بزم بہار دگر آراستم
گرچہ سرو بزرگ سخن دیگر است
باد گوارا بہ عزیزان تمام

نبیست درو خود روایت پذیر
قطرہ ز بودم گہر آورده ام
حرف بہ اردو زدن آئیں نہ بود
باد بہ پیمائے عرب بودہ ام
ساز من بادہ شیراز داشت
بوئے ازاں میکدہ باقی مانند
خوش تر ازاں نیز کمی خواستم
شمع بہمان است لکن دیگر است
بادہ گل گول بہ سفالینجام

CHECKED-2008
باز

ناموران اسلام۔ جن کا ایک حصہ المامون چھپ کر شائع ہو چکا ہے
اول جب مجھ کو اس کا خیال پیدا ہوا تو نہایت وسیع بنیا
ہوا۔ جس طرح میں نے خلافت و سلطنت کے مختلف خاندانوں سے بیروز انتخاب کئے۔
ارادہ تھا کہ اسی طرح علوم و فنون کے مجدد خاندان قائم کئے جائیں اور جو لوگ ان خاص
خاص فنون میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے ان کو اس سلسلہ کا ہیر و قرار دیا جائے مگر اتنا بڑا
کام تنہا میرے بس کا نہ تھا مجبوراً حیثیت حکومت کی قید لگا کر میں نے اس وسیع خیال کو
ابہت ہی رو کر دیا بلکہ سلسلہ حکومت سے بھی بہت سے خاندان چھوڑ دیئے۔ تاہم وہ
خیال دل سے نہ گیا کہ فرصت ہو تو اہل کمال کا دربار بھی سجایا جائے کہ اَلْاَسَیْفُ وَالْقَلَمُ
تو اہل

المامون کے بعد میں نے الف و ق لکھنی شروع کی تھی اور ایک معتبر حصہ لکھ
بھی لیا تھا لیکن بعض مجبوریوں سے چند روز کے لئے اس کی تالیف سے ہاتھ اٹھانا پڑا اس پر
کو تاہ بینوں نے عجیب عجیب بدگمانیاں کیں۔ حالانکہ بات اتنی تھی کہ بعض ناورکتا بین
جو اس تصنیف کے لئے نہایت ضروری ہیں اور یورپ میں چھپ رہی ہیں ابھی پوری چھپ
کر نہیں آچکیں۔ اس زمانہ انتظار میں بیکار بیٹھنا تو مشکل تھا میقال ہو کہ کسی اور نام

کی لائف شروع کر دیں لیکن یہ دیکھ کر کہ الفاروق نام تمام ہے طبیعت ترک جاتی تھی اور اس میدان میں ایک قائم آگے نہ بڑھ سکتا دہریہ غلش چین نہ لینے دیتی تھی کہ علمی نام آدوں کے کارنامے بھی دکھانے ضرور ہیں کیونکہ اسلام میں شیخ و قلم کا ہمیشہ ساتھ رہا ہے۔ آخر یہ خیال غالب آیا اور چند روز کے لئے خاندان حکومت کو چھوڑ کر علمی سلسلہ کی طرف توجہ کرنی پڑی۔ فقہ، حدیث، ادب، منطق، فلسفہ، ریاضی، مختلف خاندان سنا تھے۔ بعض وجوہ سے فقہ کو ترجیح دی اور امام ابوحنیفہؒ کو جو فقہ کے بانی ہیں اس کا پیرو قرار دیا۔ امام ابوحنیفہؒ کے اجتہادی مسائل قریباً بارہ سو برس سے تمام ممالک اسلام میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بڑی بڑی عظیم الشان اسلامی سلطنتوں میں انہی کے مسائل قانون سلطنت تھے اور آج بھی ہیں۔ اسلامی دنیا کا غالب حصہ انہی کے مسائل کا پیرو ہے۔ عربی، فارسی، ترکی، بلکہ یورپ کی زبانوں میں ان کی متعدد سوانحیں لکھی گئیں۔ ظلم تھا اگر ان کی لائف خود لکھ دو میں نہ لکھی جاتی جو ملحوظ انہی کے پیروں کی زبان ہے۔

امام ابوحنیفہؒ کو اسلام میں جو تہ حاصل ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جس کثرت سے ان کی سوانحیں لکھی گئیں کسی کی نہیں لکھی گئیں۔ مسلمانوں میں علم رجا کو جو ترقی ہوئی دنیا میں اس کی کوئی نظیر موجود نہیں۔

تراجم، طبقات، قرون، دفيات، اعیان، سین وغیرہ کے نام سے جدا جدا عنوان قائم ہوئے اور ایک ایک عنوان کے ذیل میں اس کثرت سے کتابیں لکھی گئیں کہ ان کا شمار بھی مشکل ہے۔ لیکن خاص سیرت (لائف) کے فن میں چنداں ترقی نہیں ہوئی علماء شرافت و فضا، حکم میں سے بہت کم ایسے خوش قیمت ہوئے جسکے حالات مستقل تصنیفوں میں لکھے گئے۔ جہاں تک ہم کو معلوم ہے صرف امام ابوحنیفہؒ ایک شخص ہیں جسکے واقعات زندگی کیسیات معمول سے زیادہ اعتبار کیا گیا۔ نہایت کثرت کیسا تھا انہی سوانحیں لکھی گئیں اور ان ناموروں نے لکھیں جو اس قابل تھے کہ انکی مستقل سوانحیں لکھی جاتیں۔ اس خصوصیت میں اگر کوئی شخص امام ابوحنیفہؒ کا ہمسر ہے تو وہ صرف امام شافعی ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ کی حالت میں جس قدر کتابیں لکھی گئیں ان میں سے جس قدر ہم تحقیق کر سکے حسب ذیل ہیں:-

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
عقود المناجیح	امام احمد بن محمد طحاوی المتوفی ۳۲۱ھ ہجری	امام طحاوی حدیث وفقہ کے مشہور امام اور صرف ایک واسطہ سے امام شافعی رحمہ کے شاگرد ہیں۔ ان کی تصنیفات میں معانی الآثار چھپ گئی ہے یہ عقود المرحان کا خلاصہ ہے۔
قلائد عقود الذوالعقیقہ الدروستہ العالیۃ المشیفہ	امام محمد بن احمد بن شعبہ - المتوفی ۲۵۷ھ ہجری	امام محمد بن احمد - حدیث میں حاکم کے استاد ہیں۔ یہ کتاب اسی جلد میں ہے۔ (الجواہر المصنیۃ ترجمہ محمد بن احمد)
مناقب النعمان	شیخ ابو عبد اللہ الضمیری حسن بن علی	قاضی ضمیری بڑے فقیہ اور فنی حدیث میں دار فطنی کے شاگرد تھے۔ مورخ خطیب نے ان سے روایت کی ہے۔ قاضی ابوالولید باجی نے ان کو امام الحنفیہ کہا ہے۔ ۴۳۷ھ میں وفات پائی۔ یہ تصنیف ایک ضخیم کتاب ہے اور امام ابو حنیفہ کے متعلق تصانیف کا زیادہ تر ماخذ ہی کتاب ہے (الجواہر المصنیۃ)
مناقب النعمان	ابو العباس احمد بن الصلت المحافی المتوفی ۳۵۷ھ ہجری	نہایت مفصل کتاب ہے صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ خطیب بخاری نے ابوالعباس کی کی ہے جیسا کہ حنفیوں کی نسبت انکی عام عادت ہے۔
یہ فہرست زیادہ تر کشف الظنون سے ماخوذ ہے۔ بعض کتابوں کے نام یا مصنفین اور سب کے زائد حالات اور کتابوں سے لئے گئے ہیں وہاں خاص تصریح کر دی گئی ہے۔ ۱۲		

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
مشقائق النعمان فی مناقب النعمان	علامہ جابر اللہ زعفرانی المتوفی ۳۵۰ھ	زمخشری ایک نامور مصنف ہیں۔ تفسیر کشافی کی مشہور کتاب ہے۔
مناقب النعمان	موفق الدین بن احمد المالکی الخوارزمی - المتوفی ۵۶۸ھ	یہ کتاب چالیس بابوں میں ہے موفق الدین علامہ زعفرانی کے شاگرد فقہ و ادب میں کامل تھے۔ حافظ سید علی نے بغیۃ الوعاة میں ان کا ذکر کیا ہے۔
کشف الأقسام	امام عبداللہ بن محمد الحارثی -	مشہور مصنف ہیں۔ ابن جوزی نے ابو سعید سے روایت کی ہے کہ حدیث میں ان کا اختیار نہیں۔ اس پر صاحب جواہر المصنوعہ فرماتے ہیں کہ امام عبداللہ کا رتبہ ابن جوزی واجب دونوں سے بڑھ کر ہے۔
مناقب النعمان	امام ظہیر الدین المرغینانی المتوفی ۵۲۰ھ ہجری	مشہور فقیہ ہیں۔ جواہر المصنوعہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ قاضی خاں انہی کے شاگرد تھے
مناقب النعمان	امام محمد بن محمد الکردوسی المتوفی ۸۲۸ھ	گیارہ بابوں میں ہے اسمیں امام کی حالات کیسے ان کے مشہور تلامذہ یعنی قاضی ابو یوسف رحمہ امام محمد بن عبداللہ بن المبارک رحمہ امام زفرج داؤد الطائی رحمہ بن الجراح رحمہ بن عیاض یحییٰ بن زکریا رحمہ بن زیاد کے حالات بھی جدا جدا بابوں میں لکھے ہیں۔ یہ کتاب روم میں بہت مستداول ہے سلطان مراد ثانی کے حکم سے محمد بن عمر نے ترکی زبان میں اس کا ترجمہ کیا۔

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
مناقب النعمان کتاب الافتحاء فی مناقب الثلاثة الفقهاء	ابو القاسم بن کاس قاضی بن عبد البر المتوفی ۴۴۳ھ	عقود الجمان میں اس کتاب کے اکثر حوالے ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ و امام مالکؒ و امام شافعیؒ کے حالات میں۔ علامہ ابن خلکان نے قاضی ابویوسفؒ کے ترجمہ میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔ قاضی ابن عبد البر بہت بڑے محدث اور امام ہیں۔ انکی کتاب صحابہ کرام میں ایک شہور اور مستند کتاب ہے
مناقب النعمان	ابو القاسم عبد اللہ بن محمد احمد المعروف بابن العوام	
مناقب ابی حنیفہ	علامہ ذہبی	علامہ ذہبی نے تکررہ الحقائق میں لکھا ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہؒ کے مناقب ایک جگہ کا ذکر سالہ میں لکھے ہیں علامہ ذہبی بہت بڑے محدث تھے۔ اس فن میں ان کے بعد کوئی اس رتبہ کا نہیں ہوا۔
المواہب السبعینہ بستان فی مناقب النعمان	شیخ محی الدین عبد القادر القرشی المتوفی ۷۱۱ھ	انکی شہور کتاب میں بی داس کا ترجمہ ہو گیا ہے جس کا نام تحفۃ السلطان فی مناقب النعمان ہے، الجواہر المفیدہ فی طبقات الخلفیہ النبی کی تالیف ہے۔ حدیث میں قطب النبیؐ سبکی کے شاگرد ہیں۔ مشہور مصنف ہیں۔
نبیضہ المصیغہ فی مناقب ابی حنیفہ عقود الجمان فی مناقب النعمان	حافظ جلال الدین سیوطی محمد یوسف بن علی الدہشتی	زیادہ تفصیل آگے آئے گی۔

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
الخیرات الحسان فی مناقب النعمان	حافظ ابن حجر مکی مصنف صواعق محرقة	مشہور مصنف ہیں۔
قللہ عقود العقیان فی مناقب النعمان	شمس الدین احمد بن محمد اسیدوسی	مؤلف کا نام معلوم نہیں دیا ہے مگر ہو کہ ابن کا کوئی عالم ہے۔ ترکی میں بڑا درجہ
مناقب الامام الاعظم وسالہ فی فضل الجحیفہ	شیخ ابوسعید عینی بن داؤد ایمانی	فارسی زبان میں ہے
نظم الجمان	شیخ صادم الدینی برائیم ابن محمد بن دناق المتوفی ۱۳۶ھ	تین جلدوں میں ہے۔ امام ابو حنیفہؒ قاضی ابوسعید داماد امام محمدؒ کے حال میں الگ الگ جلد ہے۔
مناقب الامام الاعظم	مولانا محمد کافی آفندی قاضی بغداد المتوفی ۱۳۶ھ	ترکی میں ہے۔
مناقب الامام الاعظم	مستقیم زادہ سلیمان سعد الدین آفندی	مستقیم کتاب ہے ۱۱۶۱ھ میں تالیف ہوئی ترکی زبان ہے۔

افسوس ہے کہ یہ کتابیں ہمارے ملک میں ناپید ہیں۔ میرے پاس عقود الجمان، الخیرات الحسان موجود ہیں اور قللہ العقیان کا ایک عینی نسخہ نظر سے گزرا ہے۔ الخیرات الحسان اگرچہ اس وجہ سے کہ ابن حجر مکی کی طرف منسوب ہے زیادہ مشہور ہے لیکن وہ خود کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے بلکہ تمام تر عقود الجمان کا خلاصہ ہے اور خود مصنف نے دیا ہے کہ کتاب میں اس کا اعتراف کیا ہے۔ قللہ العقیان کے دیا ہے ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر قاضی ضمیری کی تصنیف سے ماخوذ ہے۔ عقود الجمان جو نہایت جامع اور مفصل کتاب ہے اور میری تالیف کا تمام ماخذ وہی ہے۔ حافظ ابوالحسن محمد یوسف بن علی الدمشقی الصالحی نزہل برقوقیہ کی تصنیف ہے۔ حافظ ابوالحسن جلال الدین سیوطی کے شاگرد اور فخریہ میں ممتاز ہیں۔ یہ کتاب جیسا کہ خود مصنف نے خاتمہ میں تصریح کی ہے ربیع الثانی ۹۳۹ھ میں

تمام ہوئی۔ دیباچہ میں لکھا ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ کے حالات میں بہت سی کتابیں دیکھی ہیں جن میں سے موافق بن احمد خوارزمی کی تصنیف سب سے عمدہ تراور جامع ہے۔ کتاب کے خاتمہ لکھا ہے کہ میں نے اس بحث میں حقدار کتابیں دیکھیں اگر ان سے لکھنا چاہتا تو یہ کتاب دو ضخیم جلدوں میں تیار ہوتی۔

امام ابو حنیفہ رحمہ کے حالات میں تصنیف تو مجھ کو یہی بل سکی لیکن رجال و تاریخ کی مستند کتابیں جن میں امام کا ذکر ہے اکثر میری نظر سے گزریں جن میں تاریخ صغیر بخاری، معارف ابن قتیبہ، مختصر تاریخ خطیب بغدادی، انساب معانی، تہذیب الاسماء فی اللغات النور، تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی، دول الاسلام للذہبی، جفر فی اخبار من غیر لغت ہی، تہذیب التہذیب حافظ ابن حجر عسقلانی، خلاصہ تہذیب تہذیب الکمال للعلامة صفی الدین الخرزجی خاصۃ قابل ذکر ہیں۔ کیونکہ یہ وہ کتابیں ہیں جن پر آج فن رجال کا دار ہے اور حدیثوں کی تنقید کیلئے زیادہ تر انہیں تصنیفات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ میری کتاب کا پہلا حصہ جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ کے عام حالات میں اپنی تصنیفات سے ماخوذ ہے۔ لیکن دوسرا حصہ جس میں امام صاحب کے طرز اجتہاد و اصول استنباط سے بحث ہے اس کیلئے یہ دفتر بیکار تھا۔ کیونکہ قدیم زمانہ میں سوانح عمریوں کی یہ ڈھنگ ہی نہ تھی کہ حالات زندگی کے ساتھ اس شخص کی تصنیفات یا مسائل سے بھی بحث کرتے۔ مناظرہ اور مذہبی حمایت کے پیرایہ میں۔ البتہ ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ان سے مسائل اور تصنیفات پر تفصیلی رویہ لکھا جاسکتا ہے۔

مثلاً ابن ابی شیبہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ کے مسائل پر جو اعتراضات کئے اور ثواب کیا کہ وہ حدیث کے مخالفین، قاسم بن قطلوبغا المتوفی ۳۸۹ھ نے اس کا مفصل جواب لکھا۔ غمس الاثر کروری نے مغول کے جواب میں ایک مستقل کتاب لکھی۔ اسی طرح تخرج مذہب ابی حنیفہ کے نام سے شیخ اکل الدین محمد بن الباہر فی المتوفی ۸۸۶ھ اور شیخ ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ الجرجانی المتوفی ۳۹۹ھ نے مستقل کتابیں لکھیں۔ مورخ سبط ابن جوزی نے ایک ضخیم کتاب دو جلدوں میں لکھی جس کا نام الانتصاف

الامام دائرۃ الامتصاص ہے۔ اسی نوڈخ کی ایک اور تصنیف ہے جو تیس بابوں میں ہے اس میں تفصیلاً امام ابو حنیفہ کے مسائل کی عدد کی ثابت کی ہے۔ صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ یہ کتاب اپنے باب میں بے نظیر ہے۔ اسی مضمون پر عمر بن محمد سید الموصلی کی ایک تصنیف ہے جس کا نام الامتصاص والترجیح ہے۔ سب سے مفصل کتاب الابانہ ہے جو قاضی ابو جعفر احمد بن عبد اللہ بن القاسم کی تصنیف ہے اور چھ بابوں پر منقسم ہے۔ پہلے باب میں ثابت کیا ہے کہ امام کا مذہب اصول سلطنت سے بہت مناسبت رکھتا ہے دوسرا باب اس بحث میں ہے کہ ان کے مسائل حدیث و آثار سے ثابت ہیں۔ چھٹے باب میں ان مسائل کا ذکر ہے جن پر مخالفوں نے اعتراض کئے ہیں۔ پھر نہایت تفصیل کے ساتھ ان کے جواب دئے ہیں۔

جو اہر المفیدہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ میں نے یہ کتاب دیکھی ہے نہایت عمدہ کتاب ہے اور جو دعویٰ کیا ہے اس کے ثبوت میں بہت سی مثالیں دی ہیں۔
بے شبہ اس قسم کی تصنیفات سے بہت بڑی مدد مل سکتی تھی لیکن مصنف کشف الظنون کی سی قسمت کہاں سے لائے کہ ان نایاب تصنیفات پر دسترس پاسکتا بڑی تلاش سے مفسر الاممہ کی روئی کا رسالہ بھی پہنچا کہ اس نادر ای میں وہ بھی غنیمت ہے بعض باتیں اس رسالہ سے لیں۔ باقی میرا تتبع اور تحقیق ہے جس کے لئے خوش قسمتی سے حدیث و فقہ کا بڑا ذخیرہ میرے پاس تھا۔

یہ بات بھی لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ امام ابو حنیفہ کی زندگی کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ ولادت، نشو و نما، طریقہ معاش، طرز معاشرت وغیرہ۔ اس قسم کے حالات کو تاریخی ہر ایک کہتے ہیں۔ روایت میں ان کا ثقہ ہونا نہ ہونا محدثانہ بحث ہے، ان کے مسائل و طریقہ اجتہاد پر رائے قائم کرنی مجتہد کا کام ہے۔ اس لئے جو کتاب ان تمام حیثیتوں پر شامل ہوگی ضرور ہے کہ مختلف بحثوں میں اس کی حیثیت بھی ہدایتی جائیں، اس کا طرز تحریر کہیں موزن نہ ہوگا اور کہیں محدثانہ اور دونوں پہلوؤں سے الگ مجتہدانہ روش ہوگی اس کتاب میں میں نے ان مختلف حیثیتوں کا لحاظ رکھا ہے، جو حالات تاریخ سے متعلق ہیں ان

میں وہ شہادتیں کافی بھی ہیں جو عام مورخوں کے نزدیک مسلم ہیں۔ جو واقعہ محدثانہ پہلو رکھتا ہے اس میں زیادہ تر تفسیق کی ہے اور تمام سرائے اصول سے کام لیا ہے جو محدثین نے اخبار و روایت کے لئے قرار دے دیں۔ عام ناظرین کو شاید ان بحثوں میں مزہ نہ آئے مگر ایسے ضروری کو حتمہ کو میں کیونکر چھوڑ سکتا تھا۔ عام تاریخی واقعات میں گورواہ حدیث کی طرح بال کی کھال نکالی ہے تاہم کوئی ایسا واقعہ نہیں لکھا جس کی سند موجود نہ ہو۔ ساتھ ہی اس کا التزام کیا ہے کہ ایسی کتاب کا حوالہ نہ دیا جائے جو خود میری نظر سے نہ گزری ہو۔ کیونکہ نقل و نقل ہو کر اکثر روایتیں اپنی حالت پر قائم نہیں رہتیں۔ ان احتیاطوں کے ساتھ بھی ممکن بلکہ ضروری ہے کہ مجھ سے مسامحت اور غلطیاں ہوتی ہوں۔ لیکن میں اس سے زیادہ ادراک کر سکتا تھا و قال اللہ تعالیٰ۔
لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔

امام ابو حنیفہؒ کا نام و نسب و ولادت

نعمان نام۔ ابو حنیفہ کنیت۔ امام لقب۔ شجرہ نسب یہ ہے:- نعمان بن ثمال بن زوطی بن ماہ۔ یہ امر جیسا کہ ناموں کی ترکیب سے ظاہر ہے عموماً مسلم ہے کہ امام صاحب غمی النسل تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کس نسل تھے اور عرب میں کیونکر آئے؟ خطیب مورخ بغدادی نے امام کے پوتے اسمعیل کی زبانی روایت نقل کی ہے کہ میں حماد بن ثابت بن نعمان بن مزینان ہوں۔ ہم لوگ نسل فارس سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں آئے ہمارے دادا ابو حنیفہؒ مشہد میں پیدا ہوئے۔ ثابت بن یحییٰ میں حضرت علیؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ انھوں نے ان کے دادا اور ان کے خاندان کے حق میں دعائے خیر کی تھی۔ ہم کو امید ہے کہ وہ دعائے اثر نہیں رہی۔ اسمعیل نے امام صاحب کے دادا کا نام نعمان بتایا اور پردادا کا نام مرزبان۔ حالانکہ عام طور میں زوطی اور ماہ مشہور ہے غالباً جب زوطی ایمان لائے تو ان کا نام نعمان سے بدل دیا گیا۔ اسمعیل نے سلسلہ نسب کے

بیان میں زوطی کا دہری اسلامی نام لیا اور جمعیت اسلام کا مقتضا بھی یہی تھا۔ زوطی کے با
کا نام غالباً کچھ اور ہو گا اور ماہ مرزبان لقب ہوں گے کیونکہ اسمعیل کی روایت سے سعد
اور بھی ثابت ہے کہ ان کا خاندان فارس کا ایک محرز اور مشہور خاندان تھا۔ فارس میں
زین شہر کو مرزبان کہتے ہیں۔ اسی لئے نہایت قرین قیاس ہے کہ ماہ اور مرزبان لقب ہیں۔
امام حافظ ابو الحسن نے قیاس لگا یا ہے ماہ اور مرزبان ہم معنی الفاظ ہوں گے۔ انھوں نے
قیاس کہا کیونکہ وہ فارس زبان نہیں جانتے تھے۔ لیکن میں یقیناً کہتا ہوں کہ درحقیقت
ماہ اور مرزبان کے ایک معنی ہیں۔ ماہ دراصل وہی تہ جسکے معنی بزرگ اور سردار کے ہیں مثلاً
مصرع ہے ”کہ راجز ملت ماندہ نہ مرا“ عربی لہجہ نے ”ماہ“ کو ”ماہ“ کر دیا ہے۔

بعض مورخوں نے زوطی کی نسبت لکھا ہے کہ کاہل سے گرفتار ہو کر آئے اور فہمیدی
تیم اللہ کی ایک عورت نے خریدا۔ کچھ دنوں غلامی میں رہے پھر اس نے آزاد کر دیا۔ اسی
لئے امام کا خاندان بکیم اللہ کہلاتا ہے۔ مخالفوں نے جن کو امام کی تنقیص میں مزہ آتا ہے
اس روایت کو زیادہ چمکایا ہے حالانکہ اس قسم کی غلامی ثابت بھی ہو تو کسر شان کی کیا بات ہے۔
زمانے نے خاندان کسریٰ پر اس کا واقعہ لگایا ہے۔ ہمارے علماء حضرات ماجرہ کو کینز
تسلیم کرتے ہیں (گو تو روایت سے ثابت نہیں) اسلام کے قریب تر زمانہ میں اکثر وہ لوگ حدیث و
روایت کے امام نظر آتے ہیں جن پر اس قسم کی غلامی کا اطلاق ہو چکا تھا۔ امام حسن بصری، ابن سیرین
طاؤس، عطاء، یسار، نافع، عکرمہ، محول ہوا اپنے زمانہ کے مقتدرائے عام تھے، خود یا انکے باپ
داد غلام رہ چکے تھے۔ زوطی کا غلام ہونا بھی ثابت ہو تو کچھ عار نہیں لیکن تاریخی شہادتیں
اس کے خلاف ہیں۔ امام کے نسب میں اور بھی اختلافات ہیں۔ ایام طبع نے ان کو نسل عرب
سے شمار کیا ہے اور سلسلہ نسب یوں بتایا ہے۔ نعمان بن ثابت بن زوطی بن یحییٰ بن
زید بن اسد بن راشد الاخصاری۔ حافظ ابو اسحاق نے شعبۂ نسب کے متعلق یہ روایت نقل
کی ہے ۱۔ نعمان بن ثابت بن کاؤس بن ہرمز بن ہرام۔

زوطی کے مقام سکونت میں بھی اختلاف ہے اور یہ اختلافات ضرور ہونے چاہیے
تھے۔ زوطی اول اول جب عرب میں آئے ہوں گے تو برسوں تک انکی حالت بیگانگی کی

حالت نہی ہوگی۔ لوگوں کو ان کے حالات کے ساتھ چندان اعتناء نہ ہوگا اور ہوگا تو زبان کی اجنبیت کی وجہ سے صحیح حالات نہ معلوم ہو سکتے ہوں گے۔ معاشرت کی ضرورتوں نے زوطی کو مجبور کیا ہوگا کہ وہاں کے رہنے والوں سے دوستانہ تعلقات پیدا کر لیں۔ یہ طریقہ عرب میں عام طور پر جاری تھا اور اس قسم کے تعلق کو دلائل کہتے تھے جس کا مشق مولیٰ اپنے مولیٰ غلام کو بھی کہتے ہیں۔ اس طرح لفظی مشارکت سے بعضوں نے زوطی کو غلام سمجھ لیا اور رفتہ رفتہ یہ خیال رہائیت کی شکل پکڑ کر کسی قدر عام ہو گیا جسکی وجہ سے اسمعیل کو دفع دخل کرنا پڑا کہ ”واللہ ہمارا خاندان ان کبھی کسی کی غلامی میں نہیں آیا۔ اسمعیل بہت ثقت اور عزت شخص تھے اس وجہ سے دقیقہ سے مورخوں نے اس بحث میں انہی کی روایت پر اعتماد کیا ہے کہ صاحب البیت اُتشی ہی ہوا فیہما۔“ تاخیری ضمیری نے جو بڑے پایہ کے مصنف ہیں صاف تصریح کی ہے کہ زوطی نبی تیم اللہ کی حلیف لینی ہم قسم تھے۔ اس روایت کا (جس میں زوطی کی غلامی کا ذکر ہے) یہ حصہ بھی غلط ہے کہ وہ کابل سے گرفتار ہو کر آئے۔ زوطی کے باپ دادا کے نام فارسی زبان کے ہیں۔ خود امام ابو حنیفہ کی نسبت ثابت ہے کہ وہ خاندانی حیثیت سے فارسی زبان جانتے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ کابل کی زبان فارسی تھی۔

زوطی کی نسبت ہم نہیں بتا سکتے کہ خاص شہر کے رہنے والے تھے۔ مورخوں نے مختلف شہروں کے نام لئے ہیں جن میں سے کسی کی نسبت ترجیح کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ یقینی طور پر جو ثابت ہے وہ صرف اس قدر کہ اقلیم فارس اور فارسی النسل سے تھے۔ یہ ممالک اس زمانہ میں اسلامی اثر سے معمور اور اکثر بڑے بڑے خاندان اسلام قبول کرتے جاتے تھے۔ غالباً زوطی اسی زمانہ میں ایمان لائے اور جوش شوق یا خاندان والوں کی ناراضی سے جن کا سبب تبدیل مذہب تھا عرب کا رخ کیا۔ یہ جزا بامیر علیہ السلام کی خلافت کا زمانہ تھا اور شہر کوفہ دار الخلافہ ہونے کا شرف رکھتا تھا اس تعلق سے زوطی لے دیکھئے فلاذ عقود العقبان باب اول۔ علامہ نووی نے تہذیب الاسماء واللغات کے مقدمہ میں لکھا ہے مولیٰ کا لفظ زیادہ تر حلیف ہی کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔

نے کوفہ کو پس کیا اور وہیں سکونت اختیار کی۔ کبھی کبھی جناب امیر کے دربار میں حاضر ہوتے اور علوم عقیدت کے آداب بجالاتے۔ ایک بار نو روز کے دن کہ پارسیوں کی عید کا دن ہے فالودہ نذر کے طور پر بھیجا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ منور روز ناکل یوم یعنی ہمارے ہاں ہر روز نو روز ہے۔ ثابِت امام ابو حنیفہؒ کے پدر بزرگوار کوفہ ہی میں پیدا ہوئے۔ زوطی نے نیک فال رکے کو حضرت علیؑ کی خدمت میں حاضر کیا آپ نے بزرگانہ شفقت فرمائی اور ان کی اولاد کے حق میں دعائے خیر کی۔

ثابِت کی حالات زندگی بالکل نامعلوم ہیں۔ قرآن سے اس قدر پتہ چلتا ہے کہ تجارت کے ذریعہ سے زندگی بسر کرتے تھے۔ چالیس برس کی عمر ہوئی تو خدا نے فرزند عطا کیا جسکا نام دالین نعمان رکھا۔ لیکن زمانہ نے آگے چل کر امام اعظمؒ کے لقب سے پکارا۔ اس وقت عبدالملک بن مروان جو دولت مردانہ کا دوسرا تاجدار شمار کیا جاتا ہے مسند اُردے ملا تھا یہ وہ عہد تھا کہ رسول اللہ صلعم کے جلال مبارک سے جن لوگوں کی آنکھیں روشن ہوئی تھیں ان میں سے چند بزرگ موجود تھے جن میں سے بعض امام ابو حنیفہؒ کے آغاز شباب تک زندہ رہے ان میں سے ایک مالک نے جو رسول اللہ صلعم کے خاص خادم تھے سترہ ۹۳ھ میں وفات پائی۔ سہل بن سعیدؒ نے ۹۱ھ میں انتقال کیا اور ابوالطفیل عامر بن واثلہؒ جو سیرجی تک زندہ رہے لیکن بیثبات نہیں ہوتا کہ امام ابو حنیفہؒ نے کسی سے بھی کوئی حدیث روایت کی اس پر کوئی گواہی نہ ملتی ہے اور مورخوں نے اس کے مختلف اسباب خیال کئے ہیں۔ بعضوں کی رائے ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے اس وقت تک کسی سے تعلیم نہیں حاصل کی تھی۔ اُن کے باپ دادا تجارت کرتے تھے اسلئے انکی نشوونما بھی ایک عام ناچر کی حیثیت سے ہوئی بڑے ہونے پر امام شافعیؒ کی ہدایت سے علم کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا یعنی صحابہ میں سے کوئی باقی نہ رہا تھا۔ لیکن میرے نزدیک اسکی ایک اور وجہ ہے۔ محدثین میں بام اختلاف ہے کہ حدیث سیکھنے کیلئے کم از کم کیا عمر شرط ہے۔ اس امر میں ارباب کوفہ سب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے یعنی بیس برس سے کم عمر کا شخص حدیث کی درسگاہ میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ انکے نزدیک چونکہ حدیثیں بالعمنی روایت کی گئی ہیں اسلئے ضرور

یہ کہ طالب علم پوری عمر کو پہنچ چکا ہو اور نہ مطالبہ کی سمجھنے اور اسکے ادا کرنے میں غلطی کا احتمال ہے۔ غالباً یہی قیاس تھی جس نے امام ابو حنیفہ رحمہ کو ایسے بڑے شرف سے محروم رکھا اور بیچ پوچھو تو یہ قیاس مصلحت سے فعال نہیں تھی۔ جن لوگوں نے دس بارہ برس کے سن میں صحابہ سے حدیثیں سنیں انکی روایتیں اس لحاظ سے تو نہایت قابل اہمیت ہیں کہ رسول اللہ تک صرف ایک واسطہ ہے۔ لیکن اس بات کا قوی احتمال موجود ہے کہ کم سنی کی وجہ سے مضمونی حدیث کی تمام خصوصیتیں خیال میں نہ آئی ہوں جسکی وجہ سے ادارے مطلب میں عظیم الشان غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہر طور ع وجہ جو کچھ ہو واقعہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ نے کسی صحابی سے کوئی حدیث نہیں سنی تاہم یہ شرف ان کی قسمت تھا کہ جن آنکھوں نے پیغمبر کا جمال دیکھا تھا انکے دیدار سے عقیدت کی آنکھیں روشن کیں۔ یہ واقعہ ایک تاریخی واقعہ ہے لیکن تابعیت اس سے تابعیت کا رتبہ حاصل ہوتا ہے اسلئے مسئلہ مذہبی پیرایہ میں آگیا ہے اور اس پر پوری بحث پیش قائم ہو گئی ہیں۔ یہ شبہ امام ابو حنیفہ رحمہ کو اس شرف پر بڑا ناڑھا اور بجا تھا کہ انھوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ غیر قومیں ان باتوں کو معمولی امر خیال کرینگے لیکن ان واقعات سے اس محبت اور جوش عقیدت کا اندازہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کو رسول اللہ اور انکے تعلق کی وجہ سے صحابہ کیسا تھ تھا۔ سچ ہے۔ شعر

فی الجملہ نسبتے بہ تو کافی بود را بلبل ہمیں کہ قافیہ گل بود است

ہمارے زمانے کے بعض مصنفین نے امام کی تابعیت سے انکار کیا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے بھی لوگوں کو شبہ ہوا تھا لیکن محدثین نے جن کو اس قسم کی بھٹوٹے کر نیکار سے زیادہ حق حاصل ہے امام کے موافق فیصلہ کیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی سے منقول کہ فن حدیث کے ایک عنصر میں فتویٰ لیا گیا؟ انھوں نے یہ جواب لکھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ کا منظر زمانہ میں کئی صحابی موجود تھے اسلئے کہ امام شریعت میں بمقام کو ذہبی ابو یوسف اور اس وقت وہاں صحابہ ہیں سے عبد اللہ بن ابی اوفی موجود تھے کیونکہ شریعت میں یا اس کے بعد مرے۔ اور ابن سعد نے روایت کی ہے جس کی سند میں کچھ نقصان نہیں کہ امام ابو حنیفہ نے انس بن مالک کو دیکھا تھا۔ ان دس صحابہ کے سوا اور اصحاب بھی

مختلف شہروں میں موجود تھے بعض لوگوں نے ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جو امام نے صحابہ سے روایت کیں لیکن ان حدیثوں کی سندیں ضعف سے خالی نہیں اور صحیح ہی ہے کہ امام ان کے معاصر تھے اور بعض صحابہ کو دیکھا تھا جیسا کہ ابن سعد نے روایت کی ہے۔ پس اس لحاظ سے امام ابو حنیفہ تابعین کے طبقہ میں ہیں اور اماموں کی نسبت جو ان ہم عصر تھے اور اعلیٰ مقام میں۔ حماد و بصرہ میں، ثوری کوثر میں، مالک مدینہ شریف میں۔ لیث بصرہ میں ثابت نہیں ہوا۔ واللہ اعلم۔

ابن سعد کی جن روایت کا حافظ ابن حجر نے حوالہ دیا ہے وہ صرف ایک واسطہ یعنی سیف بن جابر کے ذریعہ سے امام ابو حنیفہ تک پہنچتی ہے۔ یعنی ابن سعد نے جابر سے سنا اور سیف خود امام ابو حنیفہ سے۔ ابن سعد وہ شخص ہیں جن کی نسبت علامہ نووی نے تہذیب الاسماء میں لکھا ہے کہ اگرچہ ان کا شیخ و اقدی ثقہ نہیں مگر وہ خود نہایت ثقہ ہیں۔ سیف بن جابر بصرہ کے قاضی اور صحیح الروایت تھے۔ اس لحاظ سے یہ روایت اس قدر صحیح اور مستند ہے کہ قوی سے قوی حدیث بھی اس سے زیادہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ اس بنا پر تمام بڑے محدثین مثلاً خطیب بغدادی، علامہ شمعانی مصنف کنز الانساب علامہ نووی شارح صحیح مسلم، علامہ ذہبی، حافظ ابن حجر عسقلانی، زین الدین عراقی، سخاوی ابوالحسن دمشقی نے جن پر اب حدیث و روایت کا مدار ہے قطعاً فیصلہ کر دیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے حضرت انسؓ کو دیکھا تھا۔

ابن خلکان نے بھی خطیب بغدادی کا یہ قول نقل کیا ہے۔ لیکن چونکہ مورخ مذکور نے لکھا ہے کہ ”امام ابو حنیفہ کو کسی صحابی سے ملاقات اور روایت حاصل نہیں ہوئی لوگوں کو دھوکہ ہو کہ اگر ابن خلکان تابعین کے منکر ہیں۔ حالانکہ ابن خلکان کو ملاقات اور روایت ہے نہ روایت سے۔ لیکن اگر ابن خلکان کی عبارت کا وہی مطلب ہو جو بعض نامہ برینوں نے قرار دیا ہے تاہم کون کہہ سکتا ہے کہ ایسے بڑے بڑے محدثین کے مقابلہ میں ان کی شہادت کچھ بھی قابل اعتبار ہوگی۔ اصول روایت سے یہ مسئلہ طے ہو چکا ہے کہ اگر کسی واقعہ کے اثبات و نفی میں برابر لے اس فتوے کو حافظ ابوالحسن نے عقود الجحان میں (جیسا تھا) نقل کیا ہے اور میں نے اسی کا نقل ترجمہ کیا ہے۔

کے درجہ کی شہادتیں موجود ہوں تو اثبات کا اعتبار ہو گا۔ یہاں نفی کی مشہادت ثبوت کے مقابلہ میں بالکل کم تر ہے۔

بعض حنفیوں نے روایت سے بڑھ کر روایت کا بھی دعویٰ کیا ہے اور تعجب ہے کہ علامہ عینی شارح ہدایہ بھی اسی غلطی کے حامی ہیں لیکن انصاف یہ ہے کہ دعویٰ ہرگز پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا حالانکہ ابوالحسن نے عقود المجاہدین میں ان تمام حدیثوں کو مع سند نقل کیا ہے جن کی نسبت یہ خیال ہے کہ امام نے صحابہ سے سنی تھیں پھر اصول حدیث سے ان کی جانچ کی ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ ہرگز ثابت نہیں ہے۔ محدثانہ بحثیں تو وقت طلب ہیں صاف بات یہ ہے کہ امام نے صحابہ سے ایک بھی روایت کی ہوتی تو سب سے پہلے امام کے تلامذہ خاص اسکو شہرت دیتے لیکن قاضی ابوبوسعنا، امام محمد، حافظ عبدالرزاق ابن ہمام، عبد اللہ بن المبارک، ابو نعیم، فضل بن دیکیع، مکی بن ابراہیم، ابو عاصم النبیل وغیرہ سے کہ امام کے مشہور اور بااخلاص شاگرد تھے اور سچ پوچھنے تو زیادہ تر انہیں لوگوں نے ان کی نام آوری کے سبب جھلکے ہیں، ایک حرف بھی اس واقعہ کے متعلق منقول نہیں۔

امام کی کنیت جو نام سے زیادہ مشہور ہے حقیقی کنیت نہیں ہے امام کی کسی اولاد کا نام حنیفہ نہ تھا۔ یہ کنیت وصفی معنی کے اعتبار سے ہے۔ ابو الملتہ الحنیفہ قرآن مجید میں خدا نے مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا ہے **وَاقْبَلُوا مِلَّةَ اَبْرَاهِيمَ حَنِيفًا**۔ امام ابو حنیفہؒ نے اسی نسبت سے اپنی کنیت ابو حنیفہؒ رکھی ہے۔

سن رشد، تعلیم و تربیت، شیوخ و اساتذہ

امام کے بچپن کا زمانہ نہایت پر آشوب زمانہ تھا۔ حجاج بن یوسف خلیفہ عبدالملک کی طرف سے عراق کا گورنر تھا اور ہر طرف ایک قیامت برپا تھی کیونکہ مذہبی گروہ کی نفی کی وجہ سے عرب و عراق میں اب تک مروانی حکومت کے پاؤں نہیں چمکے تھے حجاج کی سفایاں نے تذکرۃ الحفاظ میں علامہ مذہبی میں یہ تشریح موجود ہے۔ کہ مخنف تاریخ بغدادی کتاب الانساب و تہذیب الاسماء واللغات و تذکرۃ الحفاظ وغیرہ فی الاخبار سن غیر الذہبی و تہذیب التہذیب میں امام ابو حنیفہؒ کا ترجمہ دیکھو۔

انہیں لوگوں پر مہذول تھیں جو آئمہ مذہب اور علم و فضل کی حیثیت سے مقتدائے عام تھے۔ حضرت عمرؓ، عبدالعزیزؒ نے نہایت سچ کہا ہے اگر اور پیغمبروں کی امتیں سب مل کر اپنے اپنے زمانے کے بدکاروں کو پیش کریں اور تم صرف حجاج کو پیش کریں تو واللہ ہمارا ہمارا ہے گا۔ عبدالملکؒ نے ۹۴ھ میں وفات پائی اور اس کا بیٹا ولید تخت نشین ہوا۔ ولید کے زمانے میں اگرچہ فتوحات نے نہایت ترقی کی۔ اسپین و سندھ و بڑی مملکتیں اسلام کے قبضہ میں آگئیں، مگر خوارزم سے لگد کہ کاہلی و خرغانہ پر علم اسلام نصب ہوا، مغرب کی طرف سے جزائر منورۃ و مسورۃ فتح ہوئے، لیکن اسلام کی روحانی برکتوں کا نشان نہ دکھائی دیا۔ داروں میں سے جو لوگ جعفر زید یادہ معزز اور با اختیار تھے اسی قدر ظالم و سفاک تھے۔ اسی زمانہ کی نسبت سے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ فرمایا کرتے تھے کہ ”ولید شام میں، حجاج عراق میں، عثمان حجاز میں قرہ مصر میں و اللہ تمام دنیا ظلم سے بھر گئی۔“ اسی عالمگیر آشوب میں بھی اگرچہ درس تعلیم کا سلسلہ بند نہیں ہوا، حاجبا حدیث و روایت کی درسگاہیں موجود تھیں اور فقہاء و محدثین باوجود بے اطمینانی کے درس و تدریس میں مشغول تھے تاہم اسلام حوصلہ مند یوں اور جوش کے لحاظ جس قدر تھا نہایت کم تھا۔

ملک خوش قسمتی تھی کہ حجاج ۹۵ھ میں مر گیا۔ ولید نے بھی ۹۴ھ میں وفات پائی۔ ولید کے بعد سلیمان بن عبدالملک نے مسند خلافت کو زینت دی جسکی نسبت موالین کا بیان ہو کہ خلفاء بنو امیہ میں سب سے افضل تھا۔ سلیمان نے اسلامی دنیا پر سب سے بڑا احسان کیا کہ عمر بن عبدالعزیزؒ کو مسند سلطنت بنایا اور مرتے دم تحریری وصیت کی کہ ”میرے بعد عمر ہی عبدالعزیز تخت نشین ہوں۔“ سلیمان نے ۹۹ھ میں وفات پائی اور وصیت کے موافق عمر بن عبدالعزیزؒ مسند خلافت پر بیٹھ۔ ان کی خلافت نے دفعتاً حکومت مروانی کا رنگ بدل دیا اور تمام ملک میں عدل و انصاف، علم و عمل خیر و برکت کی جان تازہ ڈال دی۔ ایک مدت سے جو حضرت علیؒ خطبوں میں جو لوگوں طعن پڑھا جاتا تھا ایک لخت موقوف کر دیا۔ شہزادگان بنی امیہ کے ہاتھوں سے جاگیریں چھین لیں، جہاں جہاں ظالم عمال تھے یک دم معزول کر دیئے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ علوم مذہبی کو وہ رونق دی کہ گھر گھر ہی چرچے پھیل گئے۔ امام زہریؒ کو حکم دیا کہ حدیثوں کو یکجا کریں بیچ دے

تیار ہوا تو مالک اسلام میں اسکی نقلیں بھجوائیں۔ غرض حجاج اور ولید کے عہد تک تو امام ابوحنیفہ کو تحصیل علوم کی طرف متوجہ ہونے کی رغبت ہو سکتی تھی نہ موقع مل سکتا تھا، تجارت باپ دادا کی میراث کفلی اسلئے خربائی کا کارخانہ قائم کیا اور جس نام سے اسکو بہت کچھ ترقی دی، لیکن، سلیمان کے عہد خلافت میں جب دین و دنیا کے چمچے زیادہ عام ہوئے تو ان کے دل میں بھی ایک تحریک پیدا ہوئی۔ حسن اتفاق یہ کہ انہی دنوں میں ایک اتفاقیہ واقعہ پیش آیا جس سے ان کے ارادہ کو اور بھی استحکام ہوا۔

ایک دن بازار ہمارے تھے امام شعبی جو کوفہ کے مشہور امام تھے انکا مکان راہ میں تھا سامنے سے نکلتے تو انھوں نے یہ سمجھ کر کوئی جوان طالب علم ہے پاس بلالیا درپوچھا کہ کہا جا رہا ہے؟ انھوں نے ایک سوداگر کا نام لیا۔ امام شعبی نے کہا میرا مطلب یہ نہ تھا درپوچھتے کس سے ہو۔ ۹۔ انھوں نے افسوس کیسا کھنچا وہاں دیکھ کر کسی سے بھی نہیں۔ شعبی نے کہا کہ درجہ حکومت میں قابلیت کے جوہر نظر آتے ہیں تم علم کی صحبت میں بیٹھا کرو اس نصیحت نے انکے دل میں گھر کر لیا اور نہایت اہتمام سے تحصیل علوم پر متوجہ ہوئے اسوقت تک علم جس چیز کا نام تھا وہ ادب انساب ایام العرب فقہ حدیث کلام تھا۔ کلام اگرچہ آجکل کا علم کلام نہ تھا کیونکہ اس عہد تک مسائل پر فلسفہ کا پرتو نہیں پڑا تھا تاہم ان علوم میں وقت نظر ملدتی خیال، ذریعہ کے لئے اس سے ذریعہ ترمیدان نہ تھا۔ اسلام جب تک عرب کی آبادی میں محدود رہا اس کے مسائل نہایت سادہ اور صاف رہے لیکن فارس و مصر و شام پہنچ کر ان میں رنگ آمیزیاں شروع ہو گئیں ان ملکوں میں اگرچہ حکمت و فلسفہ کا وہ زور نہ رہا تھا۔ تاہم فلسفہ کے بگڑے بگڑائے مسائل عام طور پر لوگوں میں پھیلے ہوئے تھے اور طبیعتیں عموماً باریک بینی اور احتمالی آفرینی کی عادی تھیں۔ قرآن پاک میں خدا کی ذات و صفات مبدا و معاد وغیرہ کے متعلق جو کچھ مذکور ہے عرب نے اس کو اجمالی نگاہ سے دیکھا اور علوم و اعتقاد کیلئے وہی کافی تھا۔ بخلاف اسکے فارس اور شام میں نہایت دقیق بحثیں پیدا ہو گئیں جو وسعت تمدن اور ترقی خیالات کے لحاظ سے ضرور پیدا ہونی چاہیے تھیں۔ تہذیب و تشہیر صفات، عینیت و غیریت، حدوث و قدم، غرض اس قسم کے بہت سے مضامین نکل آئے جن کو بحث و تدقیق کی وسعت نے مستقبل فن بنادیا رفتہ رفتہ اعتقاد کی

مسائل میں بھی مؤسکافیاں شروع ہو گئیں اور راویوں کے اختلافات سے مختلف فرقے بننے لگے جو قدری، مرجی، معتزلی، جہلی، خارجی، رافضیہ کہلائے۔ یہ فتنہ یہاں تک بڑھا کہ اہل حق جواب تک ان بحثوں سے الگ تھے انکو بھی مخالفت کی ضرورت سے اس طرف متوجہ ہونا پڑا۔ اس طرح علم کلام پیدا ہو گیا جسکو تدوین ترتیب کی وسعت نے اس رتبہ کو پہنچایا کہ بڑے بڑے آئمہ مذہب نے فیہللا امام اشعری والوا المنصور (ماتریدی) کا مایہ ناز کھرا۔ علم کلام زمانہ بعد اگرچہ مدون و مرتب ہو کر اکتسابی علوم میں داخل ہو گیا لیکن اس وقت تک اس کی تحصیل کیلئے صرف قدرتی ذہانت اور مذہبی معلومات مآوردہ کا حقیرانہ قدرت نے امام ابو حنیفہؒ میں یہ تمام باتیں جمع کر دی تھیں، رگوں میں ایرانی خون اور طبیعت میں زور وحدت تھی، مذہبی روایتیں اور مسائل کو ذہن میں ایسے عام تھے کہ ایک معمولی شخص بھی تعلیم یافتہ لوگوں میں بیٹھ کر حاصل کر سکتا تھا۔ امام ابو حنیفہؒ نے اس فن میں وہ کمال پیدا کیا کہ بڑے بڑے اساتذہ فن بچت کرنے میں اُن سے چی جراتے تھے۔ تجارت کی غرض سے اکثر بسرہ جانا ہوتا تھا جو ان تمام فرقوں کا دنگل اور خاص کر خاندیوں کا مرکز تھا۔ اباضیہ، صغریہ، حشورہ وغیرہ سے اکثر بحثیں کیں اور ہمیشہ غالب رہے۔ آخر ان جھگڑوں کو چھوڑ کر وہ علم فقہ پر مائل ہوئے اور تمام عمر اسکی نذر کر دی لیکن اثر تک یہ مذاق طبیعت اسے رہ گیا۔ خاندیوں وغیرہ سے اُن کے مناظرے علم کلام کی جان ہیں۔ اکی علی زندگی کے تذکرے میں ہم بعض واقعات کی تفصیل بیان کر چکے۔

شروع شروع میں تو امام صاحبؒ اس فن کے بہت والدہ رہے لیکن تبقتہ اور تجربہ بڑھتا جاتا تھا اعلیٰ طبیعت رکھتی جاتی تھی۔ خود ان کا بیان ہے کہ آغاز عمر میں اس علم کو سب سے افضل جانتا تھا کیونکہ جھگڑا لپٹتا تھا کہ عقیدہ مذہب کی بنیاد انہی باتوں پر ہے لیکن پھر خیال آیا کہ صحابہ کبار ان بحثوں سے ہمیشہ الگ رہے حالانکہ ان باتوں کی حقیقت ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا تھا۔ ان کی توجہ حقد رقی حقہ مسائل پر پڑی اور یہی مسائل وہ دوسروں کو تعلیم دیتے تھے ساتھ ہی خیال گذرا کہ جو لوگ علم کلام میں مصروف ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے اس خیال سے اور بھی بیدار ہو گئی کیونکہ ان لوگوں میں وہ اخلاقی پاکیزگی اور روحانی اوصاف نہ تھے جو اگلے بزرگوں کا امتیاز تھا۔ اسی زمانہ میں ایک دن ایک عورت نے

حق و دامن جان باب سادس۔

اگر مسئلہ پہنچا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو سنت کے طریقہ پر طلاق دینی چاہتا ہے کیونکر کرے؟
خود تو نہ بتا سکے عورت کو ہدایت کی کہ امام حماد جن کا حلقہ درس یہاں سے قریب ہے
جاکر پوچھئے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ حماد جو کچھ بتائیں مجھ سے کہتی جانا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس
آئی اور کہا کہ حماد نے یہ جواب دیا مجھ کو سخت عبرت ہوئی۔ اسی وقت اکھٹھڑا ہوا اور
حماد کے حلقہ درس میں جا بیٹھا۔ امام کی ابتدائی تحصیل کے متعلق ایک اور روایت ہے
جن کا سلسلہ سند خطیب نے امام تک پہنچایا ہے یعنی امام صاحب کا بیان ہے کہ جب میں نے تحصیل
علم پر توجہ کی تو بہت سے علوم پیش نظر تھے اور میں متروک تھا کہ کس کو اختیار کروں؟ سب پہلے
کلام کا خیال آیا۔ ساتھ ہی دل میں گذرا کہ وہ کن کن کاہ برآوردی ہے۔ ایک مدت کی
مخت و درد سہری کے بعد کمال بھی پیدا کیا تو علانیہ اظہار نہیں کر سکتے کہ لوگ الحاد کی تہمت
نہ لگائیں۔ ادب اور قرأت کا بجز اسکے کہ مکتب پڑھائیں اور کچھ فائدہ نہ تھا۔ شعرو
شعری میں سحر اور جھوٹی مدائح کے سوا اور کیا دھرا تھا۔ حدیث کیلئے اولاً تو ایک مدت
درکار تھی اور اس کے علاوہ کسوں سے واسطہ پڑتا اور ہر وقت یہ فکر رہی کہ لوگ جرح و
تعدیل کا نشانہ نہ بن جائیں۔ آخر فقہ پر نظر پڑی اور دنیا و دین کی حاجتیں اس سے
والبتہ نظر آئیں۔ لیکن روایت محض غلط ہے۔ تمام معتمدین اس کے خلاف ہیں۔ جو
ریمارک امام صاحب کی طرف منسوب کئے ہیں ایسے جاہلانہ ریمارک ہیں کہ ایک معمولی
آدمی کی طرف بھی نسبت نہیں کی جاسکتی۔ اس روایت کو صحیح مانیں تو ماننا پڑیگا کہ تقدیر
و کلام کی طرف امام نے توجہ ہی نہیں کی۔ حالانکہ ان فنون میں امام کا جو پایہ ہے اس سے
کون انکار کر سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ تحصیل علوم کے بعد امام نے خیال کیا ہو کہ کس فن کو
اپنا خاص فن بنائیں اور جو نگہ عام خلاف کی ضرورتیں فقہ سے وابستہ تھیں اس کو ترجیح
دی۔ یہی بات طرز بیان کی رنگ آمیزوں سے اس حد تک پہنچ گئی۔ جس کا اندازہ آپ
سے ہو سکتا ہے کہ روایت باہر ہمہ کتابت میں آچکی تھی۔ عقود الحمان کے مصنف نے نقل
کی تو بہت سے اختلاف پیدا ہو گئے۔ ابن جزلی نے تاریخ بغداد کا جو اختصار کیا ہے ہمارے
پیش نظر ہے۔ اس میں اس روایت کا جہاں ذکر ہے ہر علم کے متعلق جو ریمارک ہیں دوسروں

کی طرف منسوب ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کی نسبت صرف انکا تسلیم کرنا بیان کیا ہے۔
 حماد کوفہ کے مشہور امام اور استاد وقت تھے۔ حضرت انسؓ سے جو رسول اللہؐ کے
 خادم تھے حدیث سنی تھی اور بڑے بڑے تابعین کی فیض صحبت سے مستفید ہوئے تھے اس وقت
 کوفہ میں انھیں کا مدرسہ مرجع عام سمجھا جاتا تھا شعبہ نے جو آئمہ فنی خیال کئے گئے
 انہی کے حلقہ درس میں تعلیم پائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن سعید (صحابی) سے جو فقہ کا سلسلہ
 چلا آتا تھا اس کا مدار انھیں پر رہ گیا تھا۔ ان باتوں کے ساتھ زنانہ نے بھی ان کا ساتھ دیا
 تھا یعنی دو لقمہ دار فارغ الہال تھے اور اس وجہ سے نہایت اطمینان اور دلچسپی کیساتھ
 اپنے کام میں مشغول رہتے تھے۔ ان وجوہ سے امام ابو حنیفہؒ نے علم فقہ پر بڑھنا چاہا تو اُن کی
 کیلئے انہی کو انتخاب کیا۔ اس وقت درس کا طریقہ تھا کہ استاد کسی خاص مسئلہ پر زبانی گفتگو
 کرتا تھا جسکو شاگرد یاد کر لیتے اور کبھی لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہؒ پہلے دن ہاں
 صف میں بیٹھے کیونکہ مبتدیوں کیلئے یہ امتیاز عموماً قائم رکھا جاتا تھا۔ لیکن چند روز کے
 بعد جب حماد کو تجربہ ہو گیا کہ تمام حلقہ میں ایک شخص بھی حافظہ اور ذہانت میں ان کا ہمسر
 نہیں تو حکم دیدیا کہ ابو حنیفہؒ سے آگے بیٹھیں۔

امام نے اگرچہ اسی زمانہ میں حدیث پر طبعی شروع کر دی تھی جسکا تفصیلی بیان آگے
 آتا ہے تاہم حماد کے حلقہ درس میں ہمیشہ حاضر ہوتے رہے۔ خود ان کا بیان ہے کہ میں
 دس برس تک حماد کے حلقہ درس میں حاضر ہوتے رہے پھر خیال ہوا کہ اب خود درس و تعلیم کا
 سلسلہ قائم کروں لیکن استاد کا ادب مانع ہوتا تھا۔ اتفاق سے انہیں دنوں حماد کا
 ایک رشتہ وار جو بصرہ میں رہا کرتا تھا حماد کے سوا اس کا اور کوئی وارث نہ تھا اس
 ضرورت سے ان کو بصرہ جانا پڑا۔ چونکہ مجھ کو اپنا جانشین کر گئے تھے تلازمہ اور ارباب
 حاجت نے میری طرف رجوع کیا۔ بہت سے ایسے مسئلے پیش آئے جنہیں استاد سے میں نے
 کوئی روایت نہیں سنی تھی اس لئے اپنے اجتہاد سے جواب دیئے اور احتیاط کیلئے ایک یادداشت
 لکھنا لگیا۔ دو مہینے کے بعد حماد بصرہ سے واپس آئے میں نے وہ یادداشت پیش کی کل سٹھ
 مسئلے تھے۔ ان میں سے بیس میں غلطیاں نکالیں باقی نسبت فرمایا کہ تمہارے جواب صحیح

ہیں۔ میں نے ہمہ کیا کہ جب تک حماد زندہ ہیں انکی شاکردی کا تعلق کبھی نہ چھوڑ دگا۔ حماد نے ۱۲۰ھ میں انتقال کیا۔ امام ابو حنیفہؒ نے اگرچہ حماد کے سوا اور بزرگوں کی خدمت میں بھی فقہ کی تحصیل کی لیکن کچھ شریہ نہیں کہ اس فن خاص میں وہ حمادی کے تربیت یافتہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ حد سے زیادہ ان کی تعظیم کرتے تھے۔

حماد کے زمانہ میں ہی امام نے حدیث کی طرف توجہ کی کیونکہ مسائل فقہ کی مجتہدانہ تحقیق جو امام کو مطلوب تھی حدیث کی تکمیل کے بغیر ممکن نہ تھی۔ اس وقت تمام ممالک اسلامیہ میں بڑے بڑے شہر سے حدیث کا درس جاری تھا اور ہر جگہ سند اور روایت کے ذریعے پہنچے ہوئے تھے۔ صحابہؓ کی تعداد کم از کم دس ہزار ہے تمام ممالک میں پہنچ گئے تھے اور انکی وجہ سے اسناد روایت کا ایک عظیم الشان سلسلہ قائم ہو گیا تھا۔ لوگ جہاں کسی صحابی کا نام سنتے تھے ہر طرف سے ٹوٹ پڑتے تھے کہ حل کر رسول اللہؐ کے حالات میں یا مسائل شرعیہ کی تحقیق کریں۔ اس طرح تابعین کا جو صحابہ کے شاگرد کہلاتے تھے بیشتر گروہ پیدا ہو گیا تھا جنکے سلسلے تمام ممالک اسلامیہ میں پھیل گئے تھے۔ جن شہروں میں صحابہ یا تابعین کا زیادہ مجمع تھا وہ دادالعلوم کے لقب سے زیادہ ممتاز تھے ان میں مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں بصرہ کوفہ کو خاص اہمیت تھی کیونکہ اسلامی آثار کے لحاظ سے کوئی شہر ان مقامات کا ہمسر نہ تھا۔ کوفہ جو امام ابو حنیفہؒ کا مولد مسکن تھا اسلام کی وسعت و تمدن کا گویا دیباچہ تھا۔ اہل عرب کی روز افزوں ترقی کیلئے عرب کی مختصر آبادی کافی نہ تھی اس ضرورت سے حضرت عمرؓ نے سعد بن ابی وقاص کو جو اس وقت حکومت کسریٰ کا خلافت کر کے مدائن میں اقامت گزین تھے خط لکھا کہ مسلمانوں کیلئے ایک شہر بساؤ جو ان کا دارالاجرت اور قرار گاہ ہو۔ سعد نے کوفہ کی زمین پسند کی ۱۸۰ھ میں اس کی بنیاد کا پتھر رکھا گیا اور معمولی سادہ وضع کی عمارتیں تیار ہوئیں اسی وقت عرب کے قبائل ہر طرف سے اکٹرا بادبوت نے شروع ہوئے یہاں تک کہ تھوڑے دنوں میں وہ عرب کا ایک خط بن گیا۔ حضرت عمرؓ نے مین کے ہاتھ ہزار اور ہزار کے آٹھ ہزار آدمیوں کیلئے جو دہاں جا کر آباد ہوئے تھے روزینے مقرر کر دیئے۔ چند روز میں جمعیت کے اعتبار سے کوفہ نے وہ حالت پیدا کی کہ جناب فاروقؓ کو ”رضی اللہ عنہ“ کثیر الایمان، حجتہ العرب، ”یعنی خدا کا علم، ایمان کا خزانہ“ عرب کا سر فرمایا کرتے تھے اور

حدیث کی تحقیق

خط لکھتے تو اس عنوان سے لکھتے "الی راس الاسلام کراس العرب" حضرت علیؓ نے اس شہر کو دارالخلافہ قرار دیا۔ صحابہ میں سے ایک ہزار پچاس شخص جنہیں سے جو بنی مدینہ بزرگ تھے جو غزوہ بدر میں رسول اللہؐ کے ہمراہ رہے تھے وہاں گئے۔ بہتوں نے سکونت اختیار کر لی۔ ان بزرگوں کی بدولت ہر طرف حدیث و روایت کے چرچے پھیل گئے تھے اور کوفہ کا ایک ایک گھر حدیث و روایت کا درس گاہ بن گیا تھا۔

بصرہ بھی اسی مقدس خلیفہ کے حکم سے آباد ہوا تھا اور وسعت علم اور اشاعت حدیث کے اعتبار سے کوفہ کا ہمسر تھا۔ یہ دونوں شہر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی طرح علوم اسلامی کے دارالعلوم خیال کئے جاتے تھے۔ علامہ ذہبی نے اسلام کے دوسرے تیسرے دور میں جن لوگوں کو عالمین حدیث کا لقب دیا ہے اور انکے مستقل ترجمے لکھے ہیں ان میں اکثر مشائخ مشرق الاجل، علیہ السلام، ابوہریرہؓ، اسود بن زبیرؓ، ابو عمر الفخریؓ، ورن جہشؓ، یحییٰ بن خثیمہؓ، عبد الرحمن ابن ابی الیٰسؓ، عبد الرحمن المسلمیؓ، شریح بن الحارثؓ، شریح بن ہانیؓ، ابوہریرہؓ، شفیق بن مسلمؓ، قیس بن ابی حازمؓ، محمد بن سیرینؓ، یحییٰ بن بصریؓ، شعبہ بن حجاج قتادہ بن دعامہؓ، انہی شہروں کے رہنے والے یا خوش باش تھے۔ سفیان بن عیینہ جو ائمہ حدیث میں شمار کئے جاتے ہیں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ خاسک کیلئے مکہ، قرأت کیلئے مدینہ اور حلال و حرام یعنی فقہ کیلئے کوفہ ہے۔ فقہ میں امام نے زیادہ احادیث کا حلقہ درس کافی سمجھا تھا۔ لیکن حدیث میں یہ قناعت ممکن نہ تھی، صرف اجتہاد اور ذہانت سے کام نہ چل سکتا تھا بلکہ روایت کیساتھ روایت کی بھی ضرورت تھی۔ حدیثیں اسوقت نہایت پریشان اور غیر مرتب تھیں یہاں تک کہ ٹپے ٹپے اسانڈہ دوچار سوحدیوں سے زیادہ یاد نہیں رکھتے تھے۔ یہ تعداد ضروری مسائل کیلئے بھی کافی نہ تھی۔ اسکے علاوہ طرق روایت میں اسقدر اختلاف پیدا ہو گئے تھے کہ ایک حدیث حدیث متعطل طریقوں سے نہ معلوم ہوا اسکے مفہوم و تعبیر کا ٹھیک ٹھیک متعین ہونا دشوار تھا۔ امام ابو حنیفہؒ کو محمد کی صحبت اور جنگی عمر نے ان ضرورتوں سے یہ تمام تفصیل فتوح البلدان بلاذری ذکر آثار کوفہ مجمل البلدان و فتح المغنی صفحہ ۳۸۲ میں مذکور ہے۔ تہ تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی سے معجم البلدان ذکر کوفہ۔

اچھی طرح واقف کر دیا تھا اس لئے نہایت ہی داطمینان سے حدیثوں کے ہم پہنچانے پر توجہ کی۔
تقریباً کو ذہن کوئی ایسا محدث باقی نہ تھا جس کے سامنے امام نے زانوئے شاگردی طے نہ کیا ہو۔
اور حدیثیں نہ سیکھی ہوں۔ ابو الحسین شافعی نے جہاں ان کے شیوخ حدیث کے نام لگائے
ہیں ان کو اسے شخصوں کی نسبت لکھا ہے کہ کوفہ کے رہنے والے نزیل تھے ہذیب التہذیب،
تہذیب الاسمار و تذکرۃ الحفاظ وغیرہ میں اگرچہ درج کیا کہ ان کی کتابوں کا عام طریقہ ہے
امام کے شیوخ کا استقصاء نہیں کیا ہے تاہم اپنی کتابوں کی تبلیغ سے معلوم ہوتا ہے کہ
انہوں نے ایک گروہ کثیر سے روایت کی جن میں ۲۹ شخص خاص کوفہ کے رہنے والے تھے اور
ان میں اکثر تابعی تھے۔ شیوخ کوفہ میں خاص کر امام شعبی، سلمہ بن کہیل، محارب بن وثار، ابو یوسف
سبعی، عون بن عبد اللہ، سماک بن حرب، عمر بن مرہ، منصور بن عمر، عیسیٰ بن ابراہیم بن ہاشم
عدی بن ثابت الانصاری، عطاء بن السائب، موسیٰ بن ابی عائشہ، علقمہ بن مرثد بہت
بڑے محدث اور سند و روایت کے مرجع عام تھے۔ سفیان ثوری اور امام حنبل وغیرہ
اس سلسلہ سے اکثر انہیں بزرگوں تک پہنچتا ہے۔

امام شعبی رحمہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ کو اول اول تحصیل علم کی رغبت دلانی
تھی، بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کی تھیں، مشہور ہے کہ یا انسوی
کو دیکھا تھا۔ عراق، عرب، شام میں چار شخص جو استاد کامل تسلیم کئے جاتے تھے ان میں ایک
اسیہ تھے۔ امام زہری کہا کرتے تھے کہ عالم صرف چار ہیں ”مدینہ میں ابن السیب، بصرہ
بصرہ میں حسن، شام میں یحییٰ، کوفہ میں شعبی۔“ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے ان کو ایک
بار غازی درس دیتے دیکھا تو فرمایا ”واللہ یہ شخص اس فن کو مجھ سے اچھا جانتا ہے“ ایک
مدت تک منصب قضا پر مامور رہے۔ خلفاء اور اعیان دولت ان کا نہایت احترام
کرتے تھے ۱۷۰ھ میں وفات پائی۔

سلمہ بن کہیل مشہور محدث اور تابعی تھے۔ جناب بن عبد اللہ بن ابی اوفے ابو
الطفیل اور ان کے علاوہ اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت
کیں۔ ابن سعد نے ان کو کثیر الحدیث لکھا ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ امام شافعی رحمہ کے استاد

فرماتے تھے کہ سلمہ بن اکسل ایک رکن مین ارکان میں سے۔ ابن ہدی کا قول ہے کہ کوفہ میں چار شخص سب سے زیادہ صحیح الروایت تھے۔ منصور، سلمہ، عمرو بن مرہ، ابو حنیفہ۔
ابو اسحق سلمیٰ۔ نعمان بن بشیر، زید بن ارقم اور بہت سے صحابہ جن کے امام علامہ نووی نے تہذیب الاسماء میں بالتفصیل لکھے ہیں حدیثیں سنیں تھیں۔ عجل نے لکھا ہے کہ ۳۸ صحابہ سے ان کو بالمشافہ روایت ہے۔ علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاد تھے ان کا قول ہے کہ ابو اسحق کے شیوخ حدیث میں نے شمار کئے تو کم و بیش تین سو ٹھہرے۔ حافظ ابن حجر نے تہذیب میں ان کا مقتل لکھا ہے۔

سماک بن حرب۔ بہت بڑے تابعی اور محدث تھے۔ امام سفیان ثوری نے لکھا ہے کہ سماک نے کبھی حدیث میں غلطی نہیں کی جو سماک کا بیان ہے کہ میں اشی صحابہ سے سنا ہوں۔

مخارب بن وثار۔ کہا کرتے تھے کہ میں نے کسی کو زائد نہیں دیکھا جس کو مخارب پر ترجیح دوں۔ علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ مخارب عموماً حجت ہیں۔ امام احمد بن حنبل، ابو ذر، دارقطنی، ابو حاتم، یعقوب بن سفیان، نسائی نے انکو ثقہ تسلیم کیا ہے۔ کوفہ میں نصب فقہا پر مامور تھے۔ ۱۱۶ھ میں وفات پائی۔

عول بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود۔ حضرت ابو ہریرہؓ اور عبد اللہ بن عمرؓ سے حدیثیں روایت کیں۔ نہایت ثقہ اور پرہیزگار تھے۔

ہشام بن عمرو۔ بڑے ائمہ حدیث مثلاً سفیان ثوری، امام مالک، سفیان بن عیینہ انکے شاگرد تھے۔ ابو جعفر منصور کے زمانے میں کوفہ گئے۔ اہل کوفہ نے اسی زمانہ میں ان سے حدیثیں روایت کیں۔ خلیفہ منصور نے ان کا نہایت احترام کرتا تھا۔ ایک بار لاکھ درہم ان کو عطا کئے۔ ان کے جنازہ کی نماز بھی منصور نے ہی پڑھائی تھی۔ ابن سعد

نے لکھا ہے کہ ثقہ اور کثیر الحدیث تھے۔ ابو حاتم نے ان کو امام حدیث لکھا ہے۔

سیلمان بن مہران معروف بہ عیش۔ اس بن مالکؓ سے ملے تھے اور عبد اللہ بن ابی اوفیٰ سے حدیث سنی تھی۔ سفیان ثوری و شعبہ ان کے شاگرد تھے۔ امام کی تحصیل حدیث کا دوسرا سلسلہ تھا جو امام صن بصری شعبہ و قتادہ کے فیض تعلیم سے لایا مال تھا۔ یحییٰ بن کثیر بصری باوجودیکہ سلسلہ تک زنجیر ہے، لیکن امام ابو حنیفہؒ کا ان کے درس سے مستفید ہونا ثابت نہیں ہوتا، البتہ قتادہ کی شاگردی کا ذکر عام محدثین نے کیا ہے اور عقود الجمان کے مختلف مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام نے شعبہ سے حدیث روایت کی اور انہوں نے اپنے سامنے ہی فتویٰ و روایت کی اجازت بھی دیدی تھی۔

قتادہ بہت بڑے محدث اور تابعی تھے۔ حضرت انس بن مالکؓ و عبد اللہ بن مسرج و ابو الطفیل اور دیگر صحابہ سے حدیثیں روایت کیں۔ حضرت انسؓ کے دو شاگرد جو نہایت نامور ہیں ان میں ایک ہیں۔ اس خصوصیت میں انکو نہایت شہرت تھی کہ حدیث کو بعینہ ادا کرتے تھے۔ یعنی الفاظ و معنی میں بالکل فرق نہیں ہوتا تھا۔ لکن قوت حافظہ کی ایک عجیب مثال لکھی ہے۔ عمرو بن عبد اللہ کا بیان ہے کہ یہ مدینہ میں سعید بن المسیب سے فiqہ و حدیث پڑھتے تھے۔ ایک دن انھوں نے فرمایا کہ تم ہر روز بہت سی باتیں پوچھتے ہو تم کو ان میں سے کچھ یاد بھی ہیں؟ انھوں نے کہہ لیا ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ چنانچہ حقدان سے سنا تھا بقید تاریخ اور دن کے بیان کرنا شروع کیا۔ وہ نہایت متعجب ہوئے اور کہا ”خدا نے دنیا میں تم جیسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں؟“ اسی بنا پر لوگ انکو حافظ الناس کہا کرتے تھے۔ امام حنبلؓ نے انکی فiqہ و واقعیت اختلافات تغیر وافی کی نہایت مدح کی ہے اور کہا ہے کہ کوئی شخص ان ہاتھوں انکی برابر ہو تو ہو، مگر ان سے بڑھکر نہیں ہو سکتا۔ حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں ان کا حال تفصیل سے لکھا ہے جس سے انکی عظمت و شان کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

شعبہ بھی بڑے رتبہ کے محدث تھے۔ دو ہزار حدیثیں یاد تھیں۔ سفیان ثوری نے فی حدیث میں انکو امیر المؤمنین مانا ہے۔ عراق میں یہ پہلے شخص ہیں جس نے جرح و تعدیل کے مراتب

مقرر کئے۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ شعبہ نہ ہوتے عواقب میں حدیث کا رواج نہ ہوتا۔
۱۶۷ھ میں انتقال کیا۔ سفیان ثوری کو ان کے مرے کی خبر پہنچی تو کہا ”آج فن حدیث بھی مٹا“
شعبہ کو امام ابو حنیفہ کیساتھ ایک خاص ربط تھا۔ غیبت میں اکثر انکی ذہانت اور خوبی فہم
کی تعریف کرتے۔ ایک بار انکا ذکر آیا تو کہا کہ بد جسطرح میں جانتا ہوں کہ آفتاب روشن ہے
اسی یقین کے ساتھ کہ مسکتا ہوں کہ علم اور ابو حنیفہ ہم نشین ہیں۔ ”یحبی بن یحییٰ سے جو امام
بخاری کے استاد تھے کسی نے پوچھا کہ آپ ابو حنیفہ کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ فرمایا آپ
قدر کافی ہے شعبہ نے ان کو حدیث و روایت کی اجازت دی اور شعبہ آخر شعبہ ہی ہیں۔ بصرہ کے
اور شیوخ جن سے امام ابو حنیفہ نے حدیث روایت کیں ان میں عبد اللہ بن امیہ و رحمہم بن
سلمان الاحول زیادہ ممتاز ہیں۔

امام ابو حنیفہ کو اگرچہ ان درسگاہوں سے بہت بڑا فیر ہا تھا آیا تاہم تکمیل کی سہولت
کرنے کیلئے حرمین جانا ضروری تھا جو علوم مذہبی کے اصلی مرکز تھے۔ تاریخوں سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ
امام کا پہلا سفر کس سنہ میں واقع ہوا تھا۔ تاہم ظن غالب ہے کہ جب انھوں نے حرمین کا سفر کیا تو
تحصیل کا آغاز تھا۔ مورخ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ وکیع نے خود امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے
کہ حج میں ایک حجام نے جس میں نے ہال منڈوائے تھے کئی باتوں میں مجھ گرفت کی میں نے اجرت پوچھی
تو بولا ”مناسک چمکا کے نہیں کئے جانے“ میں چپ ہو کر اصلاح بنوانے لگا۔ اس نے پھر
لوٹا کہ درج میں چمکا نہیں رہنا چاہئے بکبیر کہے جاؤ۔ ”حجامت سے فارغ ہو کر میں گھر چلا گیا
اس نے کہا پہلے دو رکعت نماز پڑھو پھر کہیں جانا۔ میں نے متعجب ہو کر پوچھا یہ مسائل تم نے کہاں
سے سیکھے۔ بولا عطار بن ابی رباح کا فیض ہے۔ اس واقعہ سے زیادہ تریبی قیاس ہو سکتا ہے
کہ ابتدائی زمانہ تھا۔

جس زمانہ میں امام ابو حنیفہ مکہ معظمہ پہنچے درس و تدریس کا نہایت زور تھا متعدد اساتذہ
کی جو فن حدیث میں کمال رکھتے تھے اور اکثر صحابہ کی خدمت سے مستفیض ہوئے تھے الگ
الگ درسگاہ قائم تھے۔ ان میں عطار بن رباح کا حلقہ سب سے زیادہ وسیع اور مستند تھا۔
عطار مشہور تابعی تھے اکثر صحابہ کی خدمت میں رہے تھے اور انکے فیض صحبت سے اجتہاد کا
لحہ عقود الحمان باب دہم۔

درجہ حاصل کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ، ابن عمرؓ، زیدؓ، سلمہ بن زیدؓ، جابر بن عبداللہؓ، زید بن ارقمؓ، عبداللہ بن سائبؓ، عقیلؓ، رافعؓ، ابو درودہؓ، ابو حریرہؓ اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں سنی تھیں۔ خود ان کا بیان ہے کہ ”میں دو سو بزرگوں سے ملا ہوں جن کو رسول اللہؐ کی صحبت کا شرف حاصل ہوا تھا۔“ مجتہدین صحابہ ان کے علم و فضل کے معترف تھے عبداللہ بن عمرؓ جو حضرت فاروقؓ کے فرزند رشید اور صاحب افتاء تھے اکثر فرماتے تھے کہ ”عطاء بن رباح ہوتے لوگ میرے پاس کیوں آتے ہیں۔“ حج کے زمانے میں ہمیشہ سلطنت کی طرف سے مناد مقرر تھا کہ عطار کے سوا کوئی شخص فتویٰ دینے کا مجاز نہیں ہے۔ بڑے بڑے ائمہ حدیث مثلاً امام ابو زاعیؒ، زہریؒ، عمرو بن دینار انھیں کے حلقہ درس سے منکر استاد کہلاتے۔

امام ابو حنیفہؒ استفادہ کی غرض سے الکی خدمت میں حاضر ہوتے تو انھوں نے احتیاط سے عقیدہ پوچھا۔ امام نے کہا ”میں اسلاف کو برا نہیں کہتا، گنہگار کو کافر نہیں سمجھتا، قصاص و قہر کا قائل ہوں۔“ عطار نے اجازت دی کہ حلقہ درس میں شامل ہوا کریں۔ روز بروز الکی زبان تلمیحی کے جوہر ظاہر ہوتے گئے اور اس کیساتھ استاد کی نظر میں ان کا وقار بھی بڑھنا لگیا۔ یہاں تک کہ جب حلقہ درس میں جاتے تو عطا اور دونوں کو مٹا کر ان کو اپنے پہلو میں جگہ دیتے۔ عطار ۱۵۰ تک زندہ رہے۔ اس مدت میں امام ابو حنیفہؒ کو جب کہ معطلہ جلنے کا اتفاق ہوتا تو ان کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتے اور مستفید ہوتے۔

عطار کے سوا کہ معطلہ کے اور محدثین جن سے امام نے حدیث کی سند لی ان میں سے حکمرہ کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔ حکمرہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے غلام علم اور شاگرد تھے۔ انھوں نے نہایت توجہ اور کوشش سے الکی تعلیم و تربیت کی تھی یہاں تک کہ اپنی زندگی میں ہی اپنا تاد و فتویٰ کا محاذ کھڑا کیا تھا۔ حکمرہ نے اور بہت سے صحابہ مثلاً حضرت علیؓ، ابوسہریرہؓ، عبداللہ بن عمرؓ، عقبہ بن عمرؓ، صفوانؓ، جابرؓ، ابو قتادہؓ سے حدیثیں سنی تھیں اور انہی مسائل تحقیق کرتے تھے۔ حکمرہ پیش ستر مشہور تابعین حدیث و تفسیر میں ان کے شاگرد ہیں۔ امام شعبیؒ کہتے تھے کہ فرآن جلنے والا حکمرہ سے بڑھ کر نہیں رہا۔ سعید بن جبیرؒ نے تاریخ ابن عساکرؒ ترجمہ عطار بن ابی رباحؒ نے ابن خلکانؒ اور کتب رجال میں ان کے حالات پر ملاحظہ فرمائیے۔

تابعین کے سردار تھے ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ دنیا میں آپ سے بڑھ کر کبھی کوئی عالم ہے؟
فرمایا ہاں عکرمہؓ۔

اس زمانہ میں یعنی ۳۰ھ سے پہلے امام ابو حنیفہؒ نے مدینہ کا قصد کیا کہ حدیث کا
محزن اور نبوت کا اخیر قرار گاہ تھا، صحابہ کے بعد تابعین کے گروہ میں سے سات شخص علم فقہ
و حدیث کے مرجع بن گئے تھے اور مسائل شرعیہ میں عموماً انکی طرف رجوع کیا جاتا تھا ان لوگوں
نے بڑے بڑے صحابہ کے دامن فیض میں تعلیم پائی تھی اور یہ مرتبہ حاصل کیا تھا کہ تمام مذاہب
اسلامی میں واسطہ در واسطہ ان کے درس کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ یہ لوگ ہم عصر تھے اور ایک
مشرک مجلس افتاء کے ذریعہ سے تمام شرعی مسائل کا فیصلہ کرتے تھے مدینہ کی فقہ حنفی بنوین
امام مالکؒ نے کی اسکی بنیاد زیادہ تر انہی کے فتووں پر ہے۔

امام ابو حنیفہؒ جو ب مدینہ پہنچے تو ان بزرگوں میں سے صرف دو شخص زندہ تھے
سیلمان و سالم بن عبداللہ۔ سیلمان حضرت میمونہؓ کے جو رسول اللہؐ کی اراج مطہرہ میں
سے نقیب غلام تھے اور فقہائے شیعہ میں فضل و کمال کے لحاظ سے ان کا دوسرا نمبر تھا۔ سالم حضرت
فاروقؓ کے پوتے تھے اور اپنے والد بزرگوار سے تعلیم پائی تھی۔ امام ابو حنیفہؒ دونوں بزرگوں کی
خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حدیثیں روایت کیں۔

امام ابو حنیفہؒ کی طالب علمی کی مسافت اگرچہ مدینہ تک محدود ہے تاہم تعلیم کا
سلسلہ اخیر زندگی تک قائم رہا۔ اکثر عربین جاتے اور جہینوں قیام کرتے سچ کی تقریب میں
ممالک اسلامی کے ہر گوشہ سے بڑے بڑے اہل کمال اکٹرا کر جمع ہوتے تھے جن کا مقصد حج کے ساتھ
افادہ و استفادہ بھی ہوتا تھا۔ امام صاحب اکثر ان لوگوں سے ملنے اور استفادہ ہوتے۔
امام اوزاعی اور یحییٰ بن یزید شامی کے شام کے امام المذاہب کہلاتے تھے امام ابو حنیفہؒ نے مکہ
میں ان سے لغات حاصل کیا اور حدیث کی سند لی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ امام صاحب
کی ذہانت اور اجتہاد کی شہرت و وسعت پہنچ گئی تھی یہاں تک ظاہر ہوئی کہ ان کو قیاس
مشہور کر دیا تھا۔ انہی دنوں میں عبداللہ بن مبارک نے جو امام ابو حنیفہؒ کے مشہور شاگرد
امام اوزاعی ہیں بیروت کا سفر کیا کہ امام اوزاعی سے فن حدیث کی تکمیل کریں۔ پہلی ہی ملاقات میں اوزاعی

نے ان سے پوچھا کہ کون میں امام ابو حنیفہؒ کون شخص پیدا ہوا ہے جو دین میں نئی باتیں لگانا شروع
 انھوں نے کچھ جواب نہ دیا اور گھر چلے آئے۔ دو تین دن کے بعد پھر گئے تو کچھ اجزاء ساتھ لیتے
 گئے۔ اوزاعی نے انکے ہاتھ سے وہ اجزاء لے لئے۔ سرنامہ پر لکھا تھا ”قال نعمان بن ثابت“
 دیر تک غور سے دیکھتے رہے۔ پھر عبد اللہؒ سے پوچھا نعمان کون بزرگ ہیں؟ انھوں نے کہا
 ”عراق کے ایک شیخ ہیں جن کی صحبت میں رہا ہوں“ فرمایا بڑے باپ کا شخص ہے۔ عبد اللہؒ
 نے عرض کی یہ وہی ابو حنیفہؒ ہیں جنکو مبتدع بتاتے تھے۔ اوزاعی کو اپنی غلطی پر افسوس ہوا۔
 حج کی تقریب سے اوزاعی مکہ گئے تو امام ابو حنیفہؒ سے ملاقات ہوئی۔ انہی مسائل کا ذکر
 آیا۔ اتفاق سے عبد اللہ بن المبارک بھی موجود تھے ان کا بیان ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے اس
 خوبی سے تقریر کی کہ اوزاعی حیران رہ گئے۔ امام ابو حنیفہؒ کے جانے کے بعد مجھ سے کہا کہ
 اس شخص کے کمال نے اس کو لوگوں کا محمود بنا دیا یہ شبہ میری باگمانی غلط تھی جس کا میں
 افسوس کرتا ہوں۔ تاریخوں سے ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے فہرست میں امام اوزاعی
 شاگردی کی ہے۔ غالباً یہی زمانہ ہوگا۔

حضرت امام باقر علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ امام ابو حنیفہؒ
 دوسری بار مدرسہ گئے تو امام موصوف کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انکے ایک ساتھی نے
 پوچھا کیا کہ یہ امام ابو حنیفہؒ ہیں۔ انہوں نے ابو حنیفہؒ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ”ہاں“
 انہیں قیاس کی بنا پر ہمارے دادا کی حدیثوں سے مخالفت کرتے ہوئے انھوں نے
 نہایت ادب سے کہا ”عیاذ باللہ حدیث کی کون مخالفت کر سکتا ہے آپ تشریف لے
 تو کچھ عرض کروں۔ پھر حسب ذیل گفتگو ہوئی۔ (ابو حنیفہؒ) مرد ضعیف ہے یا
 عورت؟ (امام باقر) عورت (ابو حنیفہؒ) ذرا نشت میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یا
 عورت کا؟ (امام باقر) مرد کا (ابو حنیفہؒ) میں قیاس لگانا تو کہتا کہ عورت کو زیادہ
 حصہ دیا جائے کیونکہ ضعیف کو ظاہر قیاس کی بنا پر زیادہ ملنا چاہیے۔ پھر پوچھا نماز
 افضل ہے یا روزہ؟ (امام باقر) نماز (ابو حنیفہؒ) اس اعتبار سے حالانکہ عورت
 پر نماز کی قضا واجب ہوئی چاہئے نہ روزہ کی۔ حالانکہ میں روزہ ہی کی قضا کا فتویٰ

امام باقر
 علیہ السلام
 کی شانزدہ

دینا ہوں۔ امام باقر اس قدر خوش ہوئے کہ اٹھ کر پیشانی چوم لی۔ ابو حنیفہؒ ایک مدت تک استفادہ کی غرض سے انکی خدمت میں حاضر رہے اور فقہ وحدیث کے متعلق بہت سی نادرباتیوں حاصل کیں۔ شیعہ دوستی دونوں نے بنا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کی معلومات کا بڑا ذخیرہ حضرت ممدوح کی فیض صحبت تھا۔ امام صاحب نے انکے فرزند ارشد حضرت امام جعفر صادقؒ کی فیض صحبت سے بہت کچھ فائدہ اٹھایا جس کا ذکر عموماً تاریخوں میں پایا جاتا ہے ابن تیمیہ نے اس سے انکار کیا اور اسکی وجہ یہ خیال کی ہے کہ امام ابو حنیفہؒ حضرت جعفر صادقؒ کے معاصرے اور ہم عصر تھے اسلئے انکی شاگردی کیونکر اختیار کرتے۔ لیکن یہ ابن تیمیہ کی گستاخی اور خبرہ چستی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ لاکھ مجتہد اور فقیہ ہوں لیکن فضل و کمال میں ان کو حضرت جعفر صادقؒ سے کیا نسبت؟ قد دفعہ بلکہ تمام مذہبی علوم اہل بیت کے گھر سے نکلے تھے وصاحب البیت ادری جافہا۔ یا تو وہ زمانہ تھا کہ امام ابو حنیفہؒ نے ایک طالب علم کی تہنیت سے حرمین کا سفر کیا تھا یا اب وہاں پہنچی کہ سفر کا قصہ کہنے لگے تو تمام اطراف میں شہرہ ہو جاتا کہ فقیہ عراق عرب کو جارا ہے جس شہر یا گاؤں میں گئے ہوتا تو نیز اردوں آدمیوں کا مجمع ہوتا۔ ایک دفعہ مکہ معظمہ گئے تو لوگوں کی وہ کثرت ہوئی کہ مجلس میں تلے رکھنے کو جگہ نہ تھی۔ ارباب حدیث دفعہ دونوں فرقے کے لوگ تھے اور شوق کا یہ عالم تھا کہ ایک ہر ایک گرا پڑتا تھا۔ آخر امام صاحب نے تنگ آکر فرمایا مدد کاش ہمارے میزبان سے جا کر کوئی کہتا کہ اس ہجوم کا انتظام کرے۔ ابو عامر بلیل حاضر تھے۔ عرض کی کہ میں جانتا ہوں لیکن چند منٹے دریافت کر لے رہ گئے ہیں۔ امام نے پاس بلا کر زیادہ تر توجہ کے ساتھ انکی باتیں سنیں اسیں میزبان کا خیال جاتا رہا۔ ابو عامر سے فارغ ہو کر اور طالب علم کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر وہی سلسلہ قائم ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیال آیا تو فرمایا کسی شخص نے میزبان کے پاس جانے کا اقرار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ ابو عامر بولے میں نے عرض کیا تھا۔ فرمایا پھر تم گئے نہیں؟ ابو عامر نے مناسطرتہ شغوفی سے کہا۔ میں تو یہ نہیں کہا تھا کہ ابھی جاتا ہوں جب فرز ہوئی جاؤں گا۔ امام نے فرمایا عام بول چال میں ان احتمالات کا موقع نہیں۔ ان لفظوں کے معنی ہمیشہ وہی لکے جاتے تھے جو عوام کی غرض ہوتی ہے۔ ایک اعتبار سے یہ بھی ایک فقہی مسئلہ تھا

لے عقود المجان باب شانزدہم لے الجواب المقتدر باب الکسبی ترجمہ ابو عامر التبیل۔

جس کو امام صاحب نے باتوں میں حل کر دیا۔

امام صاحب کے اساتذہ اُن کا اس قدر ادب و احترام کرتے تھے کہ لوگوں کو تعجب حاصل ہوتا تھا۔ محدثین بفضل کا بیان ہے کہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہؒ ایک حدیث کی تحقیق کیلئے حضرت اساتذہ کے پاس گئے۔ میں بھی انکے ساتھ تھا۔ خضیب نے ان کو آئے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور نہایت ان کی تعظیم کے ساتھ لا کر اپنے برابر بٹھایا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ ”بیضہ نعام کے بارہ میں عزت کیا حد بیٹھا ہے؟“ خضیب نے کہا۔ ”اخبار بنی ابو عبیدہؒ عن عبد اللہ بن مسعودؓ فی کہنے بیضہ نعام، یصیبھا المرحوم ان فیہ قیمتہ۔“ عمرو بن دینار جو کہ مشہور محدث تھے اسے ابو حنیفہ کے ہوتے ہوئے حلقہ درس میں اور کسی سے خطاب نہیں کرتے تھے۔ اس علت کیساتھ امام صاحب کو طلب علم میں کسی سے عار نہ تھی۔ امام مالکؒ میں ان سے تیرہ برس کم تھے انکے حلقہ درس صحبت میں بھی اکثر حاضر ہوتے اور بیٹھتے سنے۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ امام مالک کے سامنے ابو حنیفہؒ اس قدر مودب بیٹھتے تھے جس طرح شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس کو بعض کوتاہ بینوں نے امام کی کسر شان پر محمول کیا ہے۔ لیکن ہم اس کو علم کی قدر شناسی اور شرافت کا منقہ سمجھتے ہیں۔ امام مالکؒ بھی ان کا نہایت احترام کرتے تھے عبد اللہ بن المبارک کی زبان سے منقول ہے کہ میں امام مالکؒ کی خدمت میں حاضر تھا ایک بزرگ آئے جن کی آنحوں نے نہایت تعظیم کی اور اپنے برابر بٹھایا۔ ان کے جانے کے بعد فرمایا جانتے ہو یہ کون شخص تھا؟ یہ ابو حنیفہؒ عراقی تھے جو اس سنتوں کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔“ قدادیر کے بعد اور بزرگ آئے۔ امام مالکؒ نے انکی بھی تعظیم کی۔ لیکن ناس قد جینی ابو حنیفہؒ کی تھی۔ وہ اٹھ گئے تو لوگوں سے کہا یہ سفیان ثوری تھے۔

حجاز و عراق کے ائمہ فی روایت کے متعلق جدا جدا اصول رکھتے تھے۔ طرز تعلیم بھی مختلف تھا۔ بعضوں کے نزدیک لکھنے کا زیادہ اعتبار تھا۔ جیسا مثلاً ابراہیم، شعبی، حروف، حانظ، یونسہ کے تھے۔ اکثروں نے اس بات کو جائز رکھا تھا کہ طلب میں فرق نہ آئے تو روایت میں حدیث کا ایک ٹکڑا چھوڑ دیا جاسکتا ہے۔ بعض اسکے بالکل خلاف تھے۔ ایک فرقہ کہتا تھا کہ راوی جب تک سامنے

نہ ہوا اُس سے روایت نہیں کی جاسکتی۔ شعبہ جو امام صاحب کے استاد تھے انکا بھی مذہب تھا۔ دوسرا گروہ پردہ کی اوٹ سے تحریر کی بنا پر روایت کرنے کو جائز سمجھتا تھا۔ امام زہری عادت تھی کہ روایت کیساتھ الفاظ و مطالب کی تفسیر بھی کرتے جاتے تھے۔ بعض بزرگ اس کے سخت مخالف تھے۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے خود زہری کو ٹوکا کہ ”حدیث نبوی میں آپ اپنے الفاظ نہ ملائیں“ امام مالک کو یہ طریقہ زیادہ پسند تھا کہ شاگرد پڑھیں اور وہ سنتے جائیں۔ بعض اسکے مخالف تھے۔ یحییٰ بن سلام اتنی بات پر انکے حلقہ درس سے ناراض ہو کر اُٹھ آئے کہ ”وہ خود نہیں پڑھتے شاگردوں سے پڑھوانے ہیں“ اسی طرح اور بہت سے اختلافات تھے جن کو شیخ المغیث میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کی اکثر شیوخ اور ریزہ چینیوں کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ ان مختلف اصول سے آگاہ ہوں تاکہ سب کے مقابلے سے خود ایک مستقل اور جچی ہوئی رائے قائم کر سکیں۔ امام موصوف نے اصول میں جو اصلاحیں کی ہیں ان کا بیان آگے آگے کیا۔

امام کی یہ بڑی خوش قسمتی تھی کہ انکی آغاز تحصیل ہی میں حدیث کی تعلیم کا طریقہ مرتب اور باقاعدہ ہو چلا تھا۔ اس سے پہلے عموماً زبانِ روایت کا رواج تھا۔ بعض ائمہ حدیث کی کتابت کو ناجائز سمجھتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تقریباً ۱۸۰ھ میں اہل مدینہ کو خط لکھا جس کے الفاظ یہ تھے ”انظر و ابناء کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالکتاب فی حقیقتہ دم و سلو العلم و ذہاب العلم یعنی رسول اللہ کی حقیقت حدیثیں ہی قلم بند کر لی جائیں ورنہ ضائع ہونے کا ڈر ہے“ اور شہروں میں بھی اس مضمون کے قرائن بھیجے۔ چنانچہ مدینہ میں امام زہری نے ایک مجموعہ مرتب کیا جسکی نقلیں سلطنت کی طرف سے تمام ممالک اسلامی میں شائع ہو گئیں۔ اسوقت سے تدوین علم کا رواج ہو گیا اور جہاں جہاں اہل حدیث تھے اسی طریقے کو برتنے لگے۔ شعبی و امام ابو حنیفہؒ کے استاد کو اگرچہ زبانِ روایت پر اصرار تھا تاہم کتاب سائنہ ساتھ رکھتے تھے۔ طرزِ تعلیم نے بھی نہایت ترقی کی۔ شیخ عجم عام میں ایک بلند مقام پر بیٹھتا اور حدیث کا مجموعہ ہاتھ میں ہوتا، شاگرد قلم

روایت بیکر بیٹھنے اور استاد جو کچھ روایت کرتا اسی کے الفاظ میں لکھتے جاتے سائقین کی زیادہ کثرت ہوتی تو ایک متلی کھڑا ہو کر وہ الفاظ دور کے بیٹھنے والوں تک پہنچاتا۔ مگر یہ التزام تھا کہ مطلب بالکل جہاں تک ممکن ہو الفاظ میں ضیق نہ آئے۔ اس ضرورت سے متلی ہمیشہ ایسا شخص مقرر ہوتا تھا جس کا حافظہ قوی اور معلومات وسیع ہوں اور ساتھ ہی خوش ایہ اور بلند آواز ہو۔ چنانچہ امام شعبہ کی مجلس درس میں آدم بن ابی ایاس اور امام مالک کے حلقہ میں ابن علیہ اس خدمت پر مامور تھے۔

امام ابو حنیفہ اس خصوصیت کیساتھ مشہور ہیں کہ ان کے شیوخ حدیثاً پشیمان ہیں۔ ابو حفص کبیر نے دعویٰ کیا ہے کہ امام نے کم از کم چار ہزار شخصوں سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ اگرچہ تاریخ اسلام میں یہ کوئی عجیب بات نہیں مسلمانوں نے حدیثیں جمع کرنے میں جو حدیثیں اور شیوخ جانشینان کی ہیں دنیا کی اور قومیں اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتیں۔ ہم متعدد شخصوں کے نام بہت نقل بنا سکتے ہیں جن کے شیوخ حدیث چار ہزار سے کم نہ تھے۔ اور ایسے تو بہت سے گزرے ہیں جنکے اساتذہ ہزار سے زیادہ تھے۔ علامہ سخاوی نے فتح المغیث میں ان لوگوں کے نام بھی گنائے ہیں لیکن انصاف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی نسبت یہ دعویٰ محدثانہ اصول پر ثابت نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ امام نے ایک گروہ کثیر سے روایت کی ہے اور اس کا خود محدثین کو اعتراف ہے۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں جہاں ان شیوخ کے نام گنائے ہیں اخیر میں لکھ دیا ہے ”وخلق کثیر“۔ حافظ ابوالحسن شافعی نے عقود الجمان میں تین سو انیس شخصوں کے نام بقید نسب لکھے ہیں اور اخیر میں لکھ دیا ہے کہ میرے نے ایک دوسری کتاب میں جس کا نام تفصیل السبل الی المعرفة الشفاء والجاہل ہے ان لوگوں حالات بھی تفصیل سے لکھے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کی فہرست زیادہ تر فقہائے حنفیہ سے متوف ہے ممکن ہے محدثین کو حکیمت اس سے اتفاق نہ ہو۔

افسوس ہے کہ محدثین نے امام مالک کے حالات میں جو کتابیں لکھی ہیں اور جن میں ان کے شیوخ کا پورا پورا استقصار کیا ہے ہماری نظر سے نہیں گزریں۔ رجال کی مستند کتابیں جن میں امام کا ذکر ناہم ہمارے سامنے ہیں لیکن ان میں سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کے حالات

ہیں اس وجہ سے کسی خاص شخص کے متعلق پوری تفصیل نہیں مل سکتی۔ مختصر تاریخ بغداد
تہذیب الکمال، تہذیب الاسماء واللغات، تذکرۃ الحفاظ،

لمنحصر طبقات الحفاظ، تہذیب التہذیب، انساب سمرقانی، مؤطا امام محمد کتاب
الانار محمد بن یحییٰ بن جعفر ان کے شیوخ انتخاب ہو سکتے ان کے نام حسب ذیل ہیں۔ ان

میں سے اکثر کے اجمالی حالات ہم ادھر لکھ آئے ہیں۔ عطاء بن ابی رباح کئی عہد میں ابی
الجود کوئی، حنفیہ بن مرثد کوئی، حکم بن عتبہ کوئی، سلمہ بن سہیل کوئی، حضرت امام باقر

مدنی، علی بن الاقرام کوئی، زیاد بن علاقہ کوئی، سعید بن شریح کوئی، عدی بن ثابت الفراء
کوئی، عطیہ بن سعد کوئی، ابو حیان سعدی، عبد الکریم بن امیہ بصری، یحییٰ بن سعید مدنی،

ہشام بن عروہ مدنی، (التہذیب) حافظ بن حجر عسقلانی، ابوالسحاق السبکی کوئی، نافع
بن عمر مدنی، عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج المدنی، قتادہ بصری، عمرو بن دینار المکی، محاذ

بن وئاد کوئی، یثیم بن حبیب الصراف کوئی، قیس بن سلم کوئی، محمد بن عمر المدنی، یزید
الفقیہ کوئی، سماک بن حرب کوئی۔ عبد العزیز بن ربیع المکی، محمول شامی، عمر بن مرہ الکوفی،

ابوالزبر محمد بن مسلم کئی، عبد الملک بن عمر کوئی، منصور بن زاذران، منصور المعتمر، عطاء
بن السائب الشافعی، عطاء بن ابی المسلم الخزاسانی، عہد میں سلیمان الاحول البصری،

عیش کوئی، عبد اللہ بن عمر بن حفص المدنی، امام ادناعی، طبقات الحفاظ، ہی از مقامات
مختلص، ابواسمیر بن محمد الکوفی، اسمعیل بن عبد الملک المکی، حارث بن عبد الرحمن المکی،

خالد بن علفیہ الوداعی، ربیعۃ الزائی، شداد بن عبد الرحمن بصری، شیدان عبد الرحمن بصری
طاؤس بن کیسان بصری، عبد الرحمن بن دینار المدنی، عکرمہ مولیٰ ابن عباس مکی، عون

بن عبد اللہ کوئی، قابوس بن ابی ظہیان کوئی، محمد بن سائب الکلبی کوئی، محمد بن مسلم بن
شہاب الزہری، ابوسعید مولیٰ ابن عباس (تہذیب الکمال) موسیٰ بن ابی عائشہ کوئی، صلح

بن ہرام، عثمان بن عبد اللہ بن حوشب، ہلال بن یثیم بن ابی الہدیٰ، حصین بن عبد الرحمن،
لے ان کتابوں میں تہذیب الکمال میری نظروں سے نہیں گزری۔ مولوی عبدالحی خٹا موصوف نے ان تعلق

المجدد ابو حنیفہ کے شیوخ تہذیب الکمال کے حوالے سے لکھے ہیں ان کے حوالے سے لکھے ہیں۔

معن، سمون بن سیاہ، جواب النبی، سالم دلافطس، یحییٰ بن عمرو بن سلمہ، عمرو بن جریج، عبید اللہ بن عمر، محمد بن مالک ہمدانی، ابوالسوار، قاضی بن عبد اللہ، عبد اللہ بن ابی زیاد، حکم بن زیاد، کثیر الاصم، حمید الاعرج، ابوالعطوف، عبد اللہ بن الحسن، سلیمان الشیبانی، سعید المرزبان، عثمان بن عبد اللہ ابو حنیفہ (کتاب الامارہ امام محمد)

ہم نے اس قدر نام سرسری طور سے انتخاب کئے ہیں۔ زیادہ چھان بین کرتے تو شاید عقود الحمان کی فہرست کے برابر اترتے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے لئے کثرت شیوخ اس قدر فخر کا باعث نہیں جتنا کہ ان کی تحقیق اور احاطہ طے ہے۔ وہ اس نکتہ سے خوب واقف تھے کہ روایت میں جو قدر واسطے زیادہ ہونے میں اُسی قدر تغیر و تبدل کا احتمال بڑھتا جاتا ہے۔ یہی بات ہے کہ ان کے اساتذہ اکثر تابعین میں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واسطہ ہے یا وہ لوگ ہیں جو مدت تک بڑے بڑے تابعین کی صحبت میں رہے تھے اور علم و فضل و دیانت و پرہیزگاری کے نمونے خیال کئے جاتے تھے۔ ان دو قسموں کے سوا اگر شاخیں ہیں۔ ان کی تعلیم کا طریقہ بھی عام طالب علموں سے الگ تھا۔ بحث و مباحثہ کی شرع سے عادت تھی اور اس بات میں وہ استادوں کی مخالفت کی کچھ پروا نہ کرتے تھے ایک دفعہ حماد کے ساتھ امام عیسیٰ کی مشابعت کو دیکھنے چلتے چلتے مغرب کا وقت آگیا۔ وضو کیلئے پانی کی تلاش ہوئی مگر کہیں نہ مل سکا۔ حماد نے قیام کا فتویٰ دیا امام نے مخالفت کی۔ آخر وقت تک انتظار کرنا چاہیے۔ اتفاق یہ کہ کچھ دور چل کر پانی مل گیا اور سب نے وضو سے نماز ادا کی۔ کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ استاد سے مخالفت کی اور غالباً یہ زمانہ تحصیل کا آغاز تھا۔ امام شعبی ان کے استاد قائل تھے کہ معصیت میں کفارہ نہیں۔ ایک دفعہ استاد شاگرد کشتی میں سوار تھے۔ اس مسئلہ کا ذکر آیا۔ انھوں نے کہا ضرور معصیت میں کفارہ ہے کیونکہ خدا نے ظہار میں کفارہ مقرر کیا ہے اور اس آیت میں وَ أَكْفَرُوا كَيْفَ لَوْ كُنْ مُشْكِرًا مِنَ الْقَوْلِ وَ زَوْجًا تَصْرِحَ كَرَدِی ہے کہ ظہار معصیت ہے۔ امام شعبی کچھ جواب نہ دے سکے۔ عفا ہو کر فرمایا اَقْبِيَا مَنِ اَنْتَ؟ عطار بن ابی رباح سے کسی نے اس آیت کے معنی پوچھے وَ اَمِنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَ مَثَلَهُمْ مَعْهُمْ۔ عطار نے کہا۔ خدا نے

حضرت ابو بکرؓ کی آل و اولاد جو مر گئی تھی زندہ کر دی اور ان کے ساتھ اور نئی پیدا کر دی۔
امام ابو حنیفہؒ نے کہا جو شخص کسی کی صلب سے نہ پیدا ہوا ہو وہ اس کی اولاد کیونکر ہو سکتا ہے۔

امام صاحب کی علمی ترقی کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ ان کو بڑے بڑے اہل کمال کی صحبتیں میسر آئیں جن شہروں میں ان کو رہنے کا اتفاق ہوا یعنی کوفہ، بصرہ، مکر مدینہ یہ وہ مقامات تھے کہ ماضی و ابین وہاں کی ہوا میں سرایت کر گئی تھیں، علماء سے ملنے اور علمی جلسوں میں شریک ہونے کا۔ امام صاحب کے خمیر میں داخل تھا ساتھ ہی ان کی شہرت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ جہاں جاتے تھے استفادہ، ملاقات، مناظرہ کی غرض سے خود ان کے پاس ہزاروں آدمیوں کا مجمع رہتا تھا۔

درس و افتاء و بقیہ زندگی

اگرچہ حاد کی زندگی میں امام صاحب نے اجتہاد کا درجہ حاصل کر لیا تھا، مگر بھی کچھ کم رہتی یعنی حاد کی وفات کے وقت کم و بیش چالیس برس کا بس تھا تاہم شاگردانہ غلو ص نے یہ گوارا نہ کیا کہ استناد کے ہوتے اپنا دربار الگ جمائیں۔ اگلے زمانہ میں استناد کیساتھ جو محبت اور ادب آمیز تعلق ہوتا تھا آج اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ خود امام صاحب سے منقول ہے کہ حاد جب تک زندہ رہے ہیں نے ان کے مکان کی طرف کبھی پاؤں نہ پھیلانے حاد نے مسجد میں قضائی۔ چونکہ ابراہیم بنی کے بعد فقہ کا دار و مدار انہیں پر رہ گیا تھا ان کی موت نے کوڑے کو بے چراغ کر دیا۔ حاد نے ایک لائق بیٹا چھوڑا تھا۔ لوگوں نے انہیں کہ مسند درس پر بٹھایا۔ لیکن وہ لغت اور عربیت کی طرف زیادہ مائل تھے۔ آخر موسیٰ بن کثیر نے کہ حاد کے شاگردوں میں تجربہ کار اور سن کے لحاظ سے سب سے زیادہ ممتاز تھے انکی جگہ لی وہ اگرچہ فقہ کے پورے ماہر نہ تھے۔ لیکن اکثر بزرگوں کی صحبتیں اٹھائی تھیں اور اس وجہ سے لوگوں پر ان کا ایک خاص اثر تھا چند روز حلقہ درس انکی وجہ سے قائم رہا۔ وہ حج کو چلے گئے۔ تمام بزرگوں نے متفقہ طور پر امام ابو حنیفہؒ سے درخواست کی کہ مختصر تاریخ بغداد ترجمہ امام ابو حنیفہؒ۔

کی کہ سند خلافت کو مشرف فرمائیں مختلف حالتوں کا اقتضا ہو دیکھو یا تو وہ زمانہ تھا کہ جو انی
ہی میں استاد ہی کی منہ پر بیٹھنے کی آرزو تھی یا اب وہ لوگ درخواست کرتے ہیں اور
ان کو اسکی ذمہ داری کے لحاظ سے انکار دیتے۔ تاہم لوگوں کا اصرار غالب آیا اور چار دنا چپا
قبول کرنا پڑا۔ پھر بھی دل مطمئن نہ تھا۔ حافظ ابوالمحاسن نے لکھا ہے کہ انھیں دلوں میں
خواب دیکھا کہ ”پیغمبر خدا کی قبر کھود رہے ہیں۔ ڈر کر چو تک بٹھے اور سمجھے میری ناقابلیت کی
طرف اشارہ ہے۔ اما ابن سیرین علم تعبیر کے استاد مانے جاتے تھے انھوں نے تعبیر بتائی کہ علم کو زندہ
کرنا مقصود ہے۔ امام صاحب کو تسکین ہو گئی اور اطمینان کے ساتھ درس میں مشغول ہوئے۔
خواب کا ذکر تمام مورخوں اور محدثوں نے بھی کیا ہے۔ اس لحاظ سے گمان غالب ہے کہ اصل واقعہ
صحیح ہو۔ لیکن یہ زمانہ اور ابن سیرین کی تعبیر کوئی محض غلط ہے۔ کیونکہ ابن سیرین اس سے بہت
پہلے سال ۳۰۰ میں قضا کر چکے تھے۔ بہر حال امام صاحب کے استقلال کی یہ کھردر ۳۰۰ و تالیف
شروع کی۔ اول اول حماد کے پرانے شاگرد درس میں شریک ہوئے تھے لیکن چند دن کے بعد
وہ شہرت ہوئی کہ کوفہ کی اکثر درسگاہیں ٹوٹ کر ان کے حلقہ میں آئیں۔ لوہب یہاں تک پہنچی
کہ خود ان کے اساتذہ مثلاً مسعر بن کلام، عیسیٰ بن عمر، وغیرہ ان سے استفادہ کرتے تھے اور دوسروں کو
ترغیب دلاتے تھے۔ اسپین کے سوا اسلامی دنیا کا کوئی حصہ نہ تھا جو انکی شاگردی کے تعلق
سے آزاد رہا ہو۔ جن جن مقامات کے رہنے والے انکی خدمت میں پہنچے ان سب کا شمار انہیں
ہو سکتا۔ لیکن جن ضلوع یا ممالک کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا گیا ہے وہ یہ ہیں۔ مکہ، مدینہ
دمشق، بصرہ، واسطہ، موصل، جزیرہ رقعہ، نصیبین، رملہ، مصر، مین، بجمامہ، بحرین، بغداد
ابو اوز، کرمان، اصفہان، حلوان، استرآباد، ہمدان، نہادند، رے، قوس، دامغان
طبرستان، جرجان، نیشاپور، سرخس، لنار، بخارا، سمرقند، کس، صغناغان، ترمذ، ہرات، نیشا
الزام، خوارزم، سیستان، مدائن، مصیصہ، جھلم، مخفر یہ کہ انکی استاد ہی کے حدود خلیفہ
وقت کی حدود ملکات کے برابر تھے۔ رفتہ رفتہ عراق میں ان کا ملکی اثر قائم ہو گیا یہاں تک
کہ ملک میں جو انقلابات ہوتے تھے لوگوں کو ان کی شرکت کا عزم مانگنا ہوتا تھا۔

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

زید بن علیؒ
کی کتابیں
میں

شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے تحفہ میں لکھا ہے کہ "زید بن علی نے بنو امیہ کے عہد میں جو بغاوت کی تھی امام صاحب بھی اُمیہیں شریک تھے۔" نامہ دانشوران کے مولفوں نے بھی ایسا ہی گمان کیا ہے۔ لیکن ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے۔ جس قدر تاریخیں اور تاریخ کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں ان میں کہیں اس کا ذکر نہیں۔ حالانکہ اگر ایسا ہو نا تو ایک قابل ذکر واقعہ تھا۔ زید بن علی نے ۱۲۱ھ میں بغاوت کی تھی اس وقت ہشام بن عبدالملک تخت خلافت پر تھیں تھا، ہشام اگرچہ کفایت شعار اور بعض امور میں نہایت مجاہد اور اس کی سلطنت نہایت امن و امان کی سلطنت تھی۔ ملک میں ہر طرف امن و امان کا سکہ بیٹھا ہوا تھا علیاً جو ناراضا نہ تھی۔ بہت المال میں ناجائز آمدنیاں داخل نہیں ہو سکتی تھیں، اس حالت میں امام ابو حنیفہؒ کو مخالفت کی کوئی وجہ نہ تھی۔ زید بن علی سادات میں ایک صاحب شخص تھے۔ بے شبہ ان کو بغاوت کرنی ضروری تھی کیونکہ بخیال ان کے خلافت ان کا خاص حق تھا غالباً اس غلط فہمی کا انتشار یہ ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کا خانہ ان اہل بیت کے ساتھ ایک خاص ارادت رکھتا تھا۔ امام صاحب نے ایک مدت تک امام باقرؑ کے دامن فیض میں تربیت پائی تھی۔ کوئٹہ کی ہوا میں ایک مدت تک شیعہ بن کا اثر تھا۔ ان اتفاقی واقعات نے امام ابو حنیفہؒ کی نسبت یہ گمان پیدا کر دیا۔ درجہ تاریخی شہادتیں اس کے بالکل خلاف ہیں۔ ہشام نے ۱۳۱ھ میں وفات کی۔ اس کے بعد ولید بن یزید، یزید الناقص، ابراہیم بن ولید، مروان الحمار یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے۔ عباسی خلافت کی سلسلہ جنہاں جو ایک مدت سے پوری تھی مروان کے عہد میں نہایت قوت پکڑ گئی۔ ابو مسلم خراسانی نے تمام ممالک میں سازشوں کا حال پھیلایا اور مروانی حکومت کی جڑ ہلا دی۔ چونکہ زیادہ تر فساد کا مرکز عراق اور عراق میں بھی خاص کر کوفہ تھا۔ مروان نے یزید بن عمرو بن ہبیرہ کو وہاں کا گورنر مقرر کیا جو نہایت مدبر، دلیر، فیاض، خاندانی اور صاحب اثر شخص تھا۔ یزید نے حکومت مروانی کی ترکیب کو غور سے دیکھا تھا وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کل میں اور سب کچھ ہے لیکن مذہبی پتھر سے نہیں ہیں۔ اس ہنار پر اس نے چاہا کہ ایوان حکومت مذہبی ستون پر قائم کیا جائے۔ عراق کے تمام فقہاء کو جن میں قاضی ابن ابی الیٰلیٰ ابن بشیر اور اوزد بن ہنر

بھی فرمایا تھے بلا کر بڑی حدتیں دیں۔ امام صاحب کو میرٹھی اور افسرخزانہ مقرر کرنا چاہا انھوں نے صاف انکار کر دیا۔ یزید نے قسم کھا کر کہا کہ جبراً منظور کرنا ہو گا۔ ان کے ہم صحبت بزرگوں نے بھی نیچا یا مگر یہ انکار یہ قائم رہے اور کہا کہ اگر یزید کہے کہ مسجد کے دروازے پر دو تو بھی مجھ کو گوارا نہیں نہ کہ وہ کسی مسلمان کے قتل کا فرمان لکھے اور میں اس پر ہر کر دوں۔ یزید نے عفتہ میں اگر حکم دیا کہ ہر روز ان کے دس دس لگائے جائیں اس ظالمانہ حکم کی تعمیل ہوئی، تاہم وہ اپنی قدر سے باز نہ آئے۔ آخر مجبور ہو کر یزید نے چھوڑ دیا ایک روایت میں ہے کہ اسی وقت مکہ معظمہ روانہ ہوئے اور ۳۶ھ تک وہیں رہے۔ ابن قتیبہ دغیر نے لکھا ہے کہ یہ جھگڑا قضا کے قبول کرنے پر تھا۔ ممکن ہے کہ یہ عہدہ بھی ان کے لئے بخیر ہوا ہو انھوں نے اس سے بھی انکار کیا ہو۔ ۳۳ھ میں سلطنت اسلام نے دوسرا پہلو بدلا۔ یعنی بنو امیہ کا خاتمہ ہو گیا اور آل عباس تخت و تاج کے مالک ہوئے۔ اس خاندان کا پہلا فرمان روا ابو العباس سفاح تھا۔ اس نے چار سو برس حکومت کے بعد ۱۳۶ھ میں قضا کی۔ سفاح کے بعد اس کا بھائی منصور تخت نشین ہوا عباسیوں نے گواموی خاندان کو بالکل تباہ کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ خلفائے بنی امیہ کی قبریں اکھاڑ کر ان کی ہڈیاں تک جلا دیں۔ تاہم چونکہ نئی سلطنت تھی اور انتظام کا سکہ نہیں بیٹھا تھا، جا بجا بغاوتیں تھیں۔ ان فتنوں کو فرو کرنے میں سفاح و منصور و عبدال کی حد سے بہت دور نکل گئے اور وہ زیادتیوں کیں کہ مروانی حکومت کا نقشہ انکسوں میں کھینچا۔ تمام ملک کی آنکھیں اُن سے جانشینوں پر لگی تھیں۔ لیکن ان خونریزیوں نے سب کے دل افسردہ کئے۔ چنانچہ ایک موقع پر منصور نے عبدالرحمن جو اس کا بچپن کا یار تھا پوچھا کہ ہماری سلطنت کو مروان کی سلطنت سے کیا نسبت ہے؟ اس نے کہا کہ میرے نزدیک تو کچھ فسق نہیں۔ منصور نے کہا ”کیا کروں کام کے آدی نہیں پڑتے“ عبدالرحمن نے کہا بازار میں جس جنس کی زیادہ مانگ ہوتی ہے کثرت بھی اسی کی ہوتی ہے۔

اور بے رحمیاں تو تھتی ہیں۔ منصور نے یہ تم کیا کہ سادات کی خانہ بربادی شروع

یزید نے
مسجد کے
دروازے
پر

فسق اور
منصور
کی
سفاکیاں

کردی۔ اس میں شبہ نہیں کہ سادات ایک مدت سے خلافت کا خیال پکارتے تھے اور ایک لحاظ سے ان کا حق بھی تھا۔ تاہم سفاح کی وفات تک انکی کوئی سازش ظاہر نہ ہوئی تھی۔ صرف بدگمانی پر منصور نے سادات علویین کی بیعت کی شروع کی جو لوگ ان میں ممتاز تھے ان کے ساتھ زیادہ بے رحمیاں کیں۔ محمد ابراہیم کہ جس رجال میں یگانہ روزگار تھے اور اس وجہ سے دیباچہ کہلانے لگے ان کو زندہ دیوار میں چنوا دیا ان بے رحمیوں کی ایک بڑی داستان ہے جس کے بیان کرنے کو بڑا سخت دل چاہیے۔ آخر ننک اگر شکستہ میں انھیں مظلوم سادات میں سے محمد نفس ذکیہ نے تھوڑے سے آدمیوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں خروج کیا اور چند روز میں ایک بڑی جمعیت پیدا کر لی بڑے بڑے پیشوایان مذہب حتیٰ کہ امام مالک نے فتویٰ دیدیا کہ ”منصور نے جبراً بیعت لی خلافت نفس ذکیہ کا حق ہے“ نفس ذکیہ اگرچہ نہایت دلیر و قوی باز و فوجی جنگ سے واقف تھے لیکن تقدیر سے کس کا زور چل سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رمضان ۱۵۷ھ میں نہایت بہادری سے لڑکر میدان جنگ میں مارے گئے۔ ان کے بعد ابراہیم نے علم خلافت بلند کیا اور اس سر و سامان سے مقابلہ کواٹھے کہ منصور کے حواس جاتے رہے کہتے ہیں کہ اضطراب میں منصور نے دو ہفتے تک کپڑے نہیں بدلے۔ سر ہانے سے تکلیف اٹھالیتا تھا اور کہتا تھا کہ ”میں نہیں جانتا کہ یہ تکلیف میرے لیے یا ابراہیم کا“ انھیں دلوں میں دو کنز ہر حرم میں آئیں ان سے بات نہ کی۔ ایک شخص نے سبب پوچھا تو کہا ”یہ فرصت کے کام ہیں۔ اس وقت تو یہ دھن ہے کہ ابراہیم کا سر میرے آگے یا میرا سر ابراہیم کے آگے رکھا جائے گا۔“

اور ابراہیم کی بغاوت

ابراہیم چونکہ شجاعت اور دلیری کے ساتھ بہت بڑے عالم اور متدبر تھے عام بھی تھے ان کے دعویٰ خلافت پر سب طرف سے لبیک کی صدا اٹھیں بلند ہوئیں۔ خاص کوئٹہ میں کم و بیش لاکھ آدمی ان کے ساتھ جان دینے کو تیار ہو گئے۔ نہایت گروہ خاص کر علماء و فقہاء نے عموماً ان کا ساتھ دیا۔ امام ابو حنیفہ شروع ہی سے عباسیوں کی بے اعتدالیوں دیکھتے آتے تھے، سفاح ہی کے زمانہ میں ان کی رائے قائم ہو چکی تھی

کہ یہ لوگ منصف غلامت کے شایاں نہیں ابراہیم بن یحییٰ جو ایک نہایت دیندار عالم تھے امام صاحب کے خاص دوستوں میں سے تھے وہ اکثر کہتے کہ ان غلام پر کیا ہم کو چب رہتا ہے؟ امام صاحب فرماتے کہ امر بالمعروف بلائنبہ فرض ہے مگر اس کے لئے سامان شرط ہے۔ لیکن وہ مذہبی ہوش میں صبر کی تاب دلا سکے ابو مسلم خراسانی کہ ان غلاموں کا بانی تھا اس کے پاس گئے اور نہایت بے باکی ساتھ اس امر کے متعلق گفتگو کی۔ اس نے ان کی گستاخی یا فساد پیدا ہونے کے احتمال سے ان کو قتل کرادیا۔ امام ابو حنیفہؒ سن کر بہت روعے لیکن کیا کر سکتے تھے؟
 ۳۵ھ کا واقعہ ہے۔ ۳۵ھ میں ابراہیم نے جب علم خلافت بلند کیا تو اوریشیو یا ان مذہب کیساتھ امام صاحبؒ بھی ان کی تائید کی۔ خود شریک جنگ ہونا چاہتے تھے لیکن بعض مجبور یوں کی وجہ سے نہ ہو سکے جن کا ان کو ہمیشہ افسوس رہا۔ نامہ دانشوران میں امام صاحب کا ایک خط نقل کیا ہے جو انھوں نے ابراہیم کو لکھا تھا۔ اس کے الفاظ ہیں۔
 انا بعد فانی قد جہزت الیہ اربعۃ الاف درهم ولکن عندی غیریھا
 ولولہ امانات عندی للحققت بائ فاذا القیت القوم وبلغت بہم فاعل
 کما فعل ابوک فی اہل صفین اقتل مفرہم واجہم علی جہنم ولا
 تفعل کما فعل ابوک فی اہل الجمل فان القوم بہم فست۔ یعنی میں آپ کے پاس چار ہزار درہم بھیجتا ہوں کہ اس وقت اسی قدر موجود تھے۔ اگر لوگوں کی امانتیں میرے پاس نہ رکھی ہوتیں تو میں ضرور آپ سے ملتا جب آپ دشمنوں پر فتح پائیں تو میری برتاؤ کریں جو آپ کے باپ (حضرت علیؓ) نے صفین والوں کے ساتھ کیا تھا زخمی اور بکھرا جانے والے سب قتل کئے جائیں، وہ طریقہ اختیار نہ کیجئے گا جو آپ کے والد نے حرب جمل میں جائز رکھا تھا کیونکہ مخالف بڑی جمعیت رکھتا ہے۔ نامہ دانشوران میں اس خط کی نسبت لکھا ہے کہ معتبر کتابوں میں منقول ہے لیکن کسی خاص کتاب کا نام نہیں بتایا۔ اس لئے ہم اس کی صحت پر یقین نہیں کر سکتے۔ یہ خط صحیح ہو یا غلط مگر اسمیں شبہ نہیں کہ امام صاحب ابراہیم کے اعلائیہ طرفدار تھے اور بجز اس کے کہ خود شریک جنگ نہ ہو سکے اور ہر طرح پران کی مدد کی۔ ابراہیم نے اپنی بے تدبیری سے شکست کھائی اور

بصرہ میں نہایت دلیری سے لڑکر مارے گئے۔ اس ہم سے فارغ ہو کر منصوران لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جنہوں نے ابراہیم کا ساتھ دیا ان میں امام صاحب بھی تھے۔ اس وقت تک منصور کا پایہ تخت ہاشمیہ ایک مقام تھا جو کوفہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے لیکن چونکہ کوفہ والے سادات کے سوا اور کسی خاندان کو خلافت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے منصور نے ایک دوسرے دارالخلافت کی تجویز کی اور بغداد کو انتخاب کیا۔ مسئلہ میں بغداد پہنچ کر امام ابو حنیفہ کے نام فرمان بھیجا کہ فوراً پائے تخت پر حاضر ہوں۔ وہ بنو امیہ کی تباہی کے بعد مکہ معظمہ سے چلے آئے تھے اور کوفہ میں مقیم تھے۔ منصور نے گو پہلے ہی ان کے قتل کا ارادہ کر لیا تھا تاہم بہانہ ڈھونڈتا تھا۔ دربار میں حاضر ہوئے تو ریح نے کہ عہدہ کا عہدہ رکھتا تھا ان لفظوں سے ان کو دبار میں پیش کیا "یہ دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے" منصور نے پوچھا تم نے کس علم کی تحصیل کی؟ امام نے استادوں کے نام بتائے جن کا سلسلہ شاگردی بڑے بڑے صحابہ تک پہنچتا ہے۔ منصور نے انکے لئے قضا کا عہدہ تجویز کیا۔ امام صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ اور کہا کہ "میں اس کی قابلیت نہیں رکھتا" منصور نے غصہ میں آکر کہا "تم جھوٹے ہو" امام صاحب نے کہا "اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ دعویٰ ضرور سچا ہے کہ میں عہدہ قضا کے قابل نہیں کیونکہ جھوٹا شخص قاضی مقرر نہیں ہو سکتا۔

امام ابو حنیفہ رحمہ

یہ تو ایک منطقی لطیفہ تھا۔ لیکن دراصل وہ قضا کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے تھے۔ انہوں نے منصور کے سامنے اپنی ناقابلیت کی جو وجہیں بیان کیں وہ بالکل بجا تھیں یعنی یہ کہ "مجھ کو اپنی طبیعت پر اطمینان نہیں"۔ میں عربی النسل نہیں ہوں اسلئے اہل عرب کو میری حکومت ناگوار ہوگی۔ درباریوں کی تعظیم کرنی پڑے گی اور یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا۔ پھر بھی منصور نہ مانا اور قسم کھا کر کہا تم کو قبول کرنا ہو گا امام صاحب نے بھی قسم کھائی کہ ہرگز قبول نہ کروں گا۔ اس جرات اور بے باکی پر تمام دربار حیرت زدہ تھا۔ ربیعہ نے غصہ میں آکر کہا ابو حنیفہ امیر المؤمنین کے مقابلے میں قسم کھاتے ہو؟ امام صاحب نے فرمایا "ہاں کیونکہ امیر المؤمنین کو قسم کا کفارہ ادا کرنا میری نسبت زیادہ آسان ہے۔ خطیب کی ایک اور روایت ہے کہ منصور نے زیادہ جبر کیا تو مجبوراً دارالقضا میں

عہدہ قضا کے رانکار

حاکم بیٹھے۔ ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں فرضہ کا دعویٰ تھا لیکن ثبوت کے گواہ نہ تھے مدعا علیہ کو سرے سے انکار تھا۔ امام صاحب نے حسب قاعدہ مدعا علیہ سے کہا کہ تم قسم کھاؤ کہ مدعی کا تم پر کچھ دینا نہیں آتا، وہ تیار ہو گیا۔ واللہ کا لفظ کہا تھا کہ امام صاحب نے کھڑا کر رک دیا اور آستین سے کچھ روپے نکال کر مدعی کے حوالے کئے کہ تم اپنا فرض لو ایک مسلمان کو قسم کیوں کہلاتے ہو۔ عدالت سے آکر منصور سے کہہ دیا کہ مجھ سے کسی طرح یہ کام نہیں چل سکتا۔ اس پر حکم ہوا کہ قید خانہ بھیجے جائیں جس سے اس دست چھوٹے کہ۔ قید حیات سے چھوٹے۔ اس مدت میں منصور ان کو قید خانہ سے بلا لیتا علمی بخشن کرتا۔

وفات رجب ۱۲۵۷ھ

منصور نے امام کو ۱۲۵۷ھ میں قید کیا لیکن اس حالت میں بھی اس کو ان کی طرف سے اطمینان نہ تھا۔ بغداد دار الخلافہ ہونے کی وجہ سے علوم و فنون کا مرکز بن گیا تھا۔ طالبان کمال ممالک اسلامی کے ہر گوشہ سے اکٹھا کر بغداد ہی کا رخ کرتے تھے۔ امام صاحب کی شہرت دور دور پہنچ چکی تھی۔ قید کی حالت نے انکے اثر اور قبول عام کو بجائے کم کرنے کے اور زیادہ کر دیا تھا۔ بغداد کی علمی جماعت جس کا شہر میں بہت کچھ اثر تھا ان کے ساتھ نہایت علوم و تحقیقی تھی۔ ان باتوں کا پاب اثر تھا کہ منصور نے ان کو نظر بند کر رکھا تھا لیکن کوئی امر ان کے آداب اور تعظیم کے خلاف نہ کر سکتا تھا۔ قید خانہ میں ان کا سلسلہ تعلیم بھی با بر قائم رہا۔ امام محمد نے کہ فقہ حنفی کے دست و پا زو میں قید خانہ ہی میں ان سے تعلیم پائی۔ ان وجہ سے منصور کو امام صاحب کی طرف سے جو اندیشہ تھا وہ قید خانہ کی حالت میں بھی باقی رہا جس کی آخری تدبیر یہ تھی کہ ہجری میں ان کو زہر دلوا دیا۔ جب ان کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو سجدہ کیا اور اسی حالت میں کی قضا کی۔ ان کے مرنے کی خبر نہایت جلد شہر میں پھیل گئی اور سارا بغداد اڑ اڑا حسن بن عمارہ نے کہ قاضی شہر تھے غسل دیا۔ نہلاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ”واللہ تم

سب سے بڑے فقیر، بڑے عابد، بڑے زاهد تھے، تم میں تمام خوبیاں جمع تھیں۔ تم نے اپنے جانوروں کو مایوس کر دیا کہ وہ تمہارے مرتبہ کو پہنچ سکیں، غلے سے فارغ ہوتے ہوئے وہ لوگوں کو کثرت ہوئی کہ پہلی بار نماز جنازہ میں کم و بیش پچاس ہزار جمع تھا۔ اس پر بھی آئیواںوں کا سلسلہ قائم تھا یہاں تک چھ بار نماز پڑھی گئی اور عصر کے قریب جا کر لاش دفن ہو سکی۔ امام نے وصیت کی تھی کہ خیران کے مقبرہ میں دفن کئے جائیں کیونکہ ان کے خیال میں مقصود نہ تھی۔ اس وصیت کے موافق خیران کے مشرقی جانب ان کا مقبرہ تیار ہوا۔ مورخ خطیب نے لکھا ہے کہ دفن کے بعد بھی میں دن تک لوگ ان کے جنازہ کی نماز پڑھا کئے، قبول عام کی اس سے زیادہ کیا دلیل ہوگی۔ اس وقت ان ممالک میں بڑے ائمہ مذہب موجود تھے جن میں بعض خود امام صاحب کے استاد تھے سب نے ان کے مرنے کا رنج کیا اور نہایت تاسف آمیز الفاظ کہے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ میں نے سُن کر کہا۔ انا للہ بڑا علم جاتا رہا۔ شعبہ بن الحجاج نے کہ امام ابو حنیفہ کے شیخ اور بصیر کے امام تھے نہایت افسوس کیا اور کہا کہ وہ میں انہیں اہو گیا، اس واقعہ کے چند روز بعد عبداللہ بن المبارک کو بعد اوجالے کا اتفاق ہوا امام کی قبر پر گئے اور رو کر کہا۔ ابو حنیفہ! خدا تم پر رحم کرے ابراہیم مرے تو اپنا جان شین چھوڑ گئے۔ افسوس تم نے دنیا میں کسی کو اپنا جان شین نہ چھوڑا۔

امام کا مزار ایک مدت تک بوسہ کاہِ خلایق رہا اور آج بھی ہے۔ سلطان الپ ارسلان سلجوقی نے کبڑی عظمت و شان کا فرمان روا اور نہایت عادل و فیاض تھا ۵۹۹ھ میں ان کی قبر پر ایک قبہ اور اس کے قریب ایک مدرسہ تیار کیا۔ غالباً بغداد میں پہلا مدرسہ تھا کیونکہ نظامیہ جو تمام اسلامی مدرسوں کا آدم خیال کیا جاتا ہے وہ اسی سنہ میں لیکن اس کے بعد تعمیر ہوا نہ رفعت اور خوبی عمارت کے لحاظ سے بھی لا جواب تھا۔ ابو سعید شہر الملک کہ الپ ارسلان کا مکہ المستوفی تھا اس کے اہتمام سے عمارت تیار ہوئی نہ تیار کی رسم میں بغداد کے تمام علماء اور عمامہ شریک تھے۔ اتفاق سے اسی وقت ابو جعفر مشہور شاعر تھا آنکلا اور بہتستہ یہ اشعار پڑھے :-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ مَبْدَأُ فَجَعَلَهُ هَذَا الْمَغِيبُ فِي الْحَيَاةِ
كَأَنَّكَ كَانَتْ هَذِهِ الْأَرْضُ فَبَنَيْتَهُ فَافْتَحَهَا فَعَلَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَعْدِلُ

یعنی تم دیکھتے نہیں! علم کس طرح ابتر ہوا تھا پھر اس کو ترتیب دی جو اس لمحہ میں مدفون ہے
اسی طرح یہ زمین مردہ پڑی تھی ابو سعید کی کوشش نے اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ یہ مدرسہ جو مشہور
ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہے مدت تک قائم رہا اور بڑے بڑے نامور علماء اس کے پروفیسر
مقرر ہوئے جن کے نام اور اجمالی حالات الجواب السئلیہ فی طبقات الحنفیہ میں اکثر پائے جاتے
ہیں ۲۹۳ھ میں حکیم ابن جزلہ نے کہ مقتدر باللہ کے دربار کا مشہور عالم تھا اپنی تمام کتابیں
اس مدرسہ پر وقف کیں۔ اس مدرسہ کے متعلق ایک مسافر خانہ بھی شامل تھا شاہنشاہان
علم جو اطراف ملک سے آکر بغداد میں عارضی قیام کرتے تھے ان کو وہاں کھانا ملتا تھا۔ ایشیا
کا مشہور سیاح ابن بطوطہ جس وقت بغداد میں پہنچا یہ عباسی حکومت کا آخری زمانہ تھا
وہ اپنے سفر نامہ میں لکھتا ہے کہ اس وقت تمام بغداد میں مشہور ابی حنیفہ کے سوا کوئی زاویہ
موجود نہیں ہے جہاں مسافروں کو کھانا ملتا ہو۔ آج بھی ان کا مقبرہ بغداد کے مشہور
اور متبرک مقامات میں سے ہے۔ حال کے شاہزاد ناصر الدین قاجار غلہ اللہ
بخلطفتہ نے اپنے حالات سفر میں ان کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ
کے مزار پر فاتحہ پڑھی اور نذر چڑھائی۔ "علم کی شان دیکھو جسکی بدولت کوفہ کے بزاز
نے یہ تبرجہ حاصل کیا کہ بارہ سو برس کے بعد آج اس کے مزار پر بڑے بڑے شاہنشاہوں
کے سر جھکتے ہیں۔"

امام کی اولاد

امام صاحب کی اولاد کا مفصل حال معلوم نہیں مگر اس قدر یقینی ہے کہ وفات کے
وقت حماد کے سوا اور کوئی اولاد موجود نہ تھی۔ حماد بڑے رتبہ کے فاضل تھے بچپن میں
ان کی تعلیم نہایت اہتمام سے ہوئی تھی چنانچہ جب الحمد للہ کی ان کے پدر بزرگوار نے اس
تقریب میں معلم کو پانچ سو درہم نذر کئے۔ بڑے ہوئے تو خود امام صاحب سے مراتب علمی کی

تکمیل کی۔ علم و فضل کے ساتھ بے نیازی اور پرہیزگاری میں بھی باپ کے خلف الرشید تھے۔ امام صاحب نے جب انتقال کیا تو ان کے گھر میں لوگوں کا بہت سا مال و اسبابِ امانت رکھا تھا۔ انھوں نے قاضی شہر کے پاس حاضر کیا کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو پہنچادی جائیں۔ قاضی نے صاحب نے کہا ابھی اپنے پاس رہے ہو کہ زیادہ حقائق سے رہے گا۔ انھوں نے کہا کہ آپ ان کی جانچ کر لیں کہ میرے باپ کا ذمہ بری ہو جائے غرض تمام مال و اسباب قاضی صاحب کو سپرد کر کے خود روپوش ہو گئے اور اس وقت ظاہر ہوئے کہ وہ چیزیں کسی اور ہتھم کے اہتمام میں دیدی گئیں۔ تمام عمر کسی کی ملازمت نہیں کی اور نہ شاہی دربار سے تعلق پیدا کیا، ذیقعد ۱۶۹ھ میں قضا کی، پیرائے چھوڑے۔ عمر، اسمعیل، ابو حبان، عثمان۔ اسمعیل نے علم و فضل میں نہایت شہرت حاصل کی۔ مامون الرشید نے ان کو عہدۂ قضا پر مامور کیا جس کو انھوں نے اس دیانتداری اور انصاف سے انجام دیا کہ جب بصرہ سے چلے تو سارا شہر ان کی مشایعت کو نکلا اور سب لوگ ان کی جان و مال کو دعائیں دیتے تھے یہ مسافر نے ان کی مدح میں کہا ہے یہ

اذا ما الناس يوقا قاصونا
بأبدلة من الفتيا طريقتا
اتينا هم بقیاس صحیح
تلاو من طراز زینبی
اذا سمع الفقهاء بها وعلاها
واثبتها فحی فی الصحیفه

امام صاحب کی معنوی اولاد تو آج دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور شاید چھ سات کروڑ سے کم نہ ہوگی، لیکن ان کی جہانی اولاد بھی جا بجا موجود ہے۔ خود ہندوستان میں متعدد خاندان ہیں جن کا سلسلہ نسب امام تک پہنچتا ہے اور خدا کے فضل سے علم و فضل کا جو بھی نسل بعد نسل ان کی میراث میں چلا آتا ہے۔

اخلاق و عادات

ہمارے تذکرہ نویسوں نے اخلاق و عادات کی جو تصویر کھینچی ہے اس میں خوش اعتقادی اور مبالغہ کا اس قدر رنگ بھرا ہے کہ امام صاحب کی اصلی صورت اچھی طرح پہچانی

لے ابن خلکان ترجمہ جلد ۱۲ کے معارف ابن قتیبہ ترجمہ امام ابو حنیفہ ۱۲

نہیں جاتی چالیس برس تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی، تیس برس تک متصل روزے رکھے اور جہاں وفات کی اس جگہ سات ہزار بار قرآن شریف پڑھا، نہر کو ذیل مشربہ کو شربت کا کھڑا پایا تو اس خیال سے کہ ٹھیلیوں نے کھایا ہو گا اور ٹھیلیاں بہت دنوں تک زندہ رہتی ہیں ایک مدت تک ٹھیلی نہیں کھائی، اسی طرح ایک شہید پر بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا، اُن ذاتی صرف صرف دس آٹے ماہوار کھایا، اس قسم کے بہت سے اضافے ان کی نسبت ہیں اور لطف یہ کہ ہمارے مومنین انھیں دوزخ کا درختوں کو امام کے کمالات کا جوہر سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ واقعات نہ تاریخی اصول سے ثابت ہیں نہ ان سے کسی کے شرف پر استدلال ہو سکتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ امام صاحب کے جن فضائل یا عام حالات کو امام صاحب تسلیم کرتے ہیں وہ بھی انھیں کتابوں سے ماخوذ ہیں جن میں یہ فضول قصے نہ گوارا ہیں لیکن ہر واقعہ کی حیثیت الگ ہوتی ہے اور اسی اعتبار سے شہادت کی حیثیت بھی ہر واقعہ کی معمولی واقعات میں عام شہادتیں کافی ہیں لیکن اس قسم کے واقعات نسبتاً ہی مستند درکار ہے جمیع ذرا بھی شہید کی گنجائش نہ ہو۔ یعنی حدیث مرفوعہ متصل کیلئے جو قیدیں ضروری ہیں ان سے بھی بڑھ کر ساتھ ہی روایت کے اصول پر منطبق ہو۔ امام صاحب کی دانشمندی و حقیقہ سنجی نکتہ شناسی پر نگاہ پڑتی ہے جن کا ثبوت سمعی نہیں عینی موجود ہے تو ان واقعات پر شکل سے یقین آسکتا ہے جو پہلا نیت اور پے احتیاطی کی حد سے بھی متجاوز ہیں۔ امام صاحب کے محاسن اخلاق کی صحیح و گہرا اجمالی تصویر دیکھنی ہو تو قاضی ابو یوسف کی تقریر سنو جو انھوں نے ہارون الرشید کے سامنے بیان کی تھی۔ ہارون نے ایک موقع پر صاحب موصوف سے کہا کہ ابو حنیفہ کے اوصاف بیان کیجئے۔ انھوں نے کہا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں ابو حنیفہ کے اخلاق و عادات یہ تھے کہ نہایت پرہیزگار تھے نہایت سادہ بچتے تھے، اکثر چپ رہتے تھے اور سوچا کرتے تھے کوئی شخص مسکرا پھنسا اور ان کو معلوم ہوتا تو جواب دیتے ورنہ خاموش رہتے۔ نہایت سخی اور فیاض تھے کسی کے آگے حاجت نہ لیا کرتے، اہل دنیا سے امتزاز تھا۔ دنیاوی جاہ و عزت کو حیرت سمجھتے تھے، غیبت سے بہت بچتے تھے۔ جب کبھی کا ذکر کرتے تو بھلائی کے ساتھ کرتے بہت بڑے عالم تھے اور

مال کی طرح علم کے صرف کرنے میں بھی فیاض تھے، ہارون الرشید نے یہ سن کر کہا کہ ”صحابین کے یہی اخلاق ہوتے ہیں“ عام لوگ ان میں یہ باتیں سنیں ان وقعت نہیں رکھتیں۔ لیکن روحانی اوصاف کے نکتہ شناس سمجھ سکتے ہیں کہ یہ طرز زندگی ظاہر میں جہتِ رساوہ اور آسان ہے دراصل اسی قدر مشکل اور قابلِ قدر ہے۔

امام صاحب کو خدا نے حق سیرت کے ساتھ جمالِ صورت بھی دیا تھا۔ میانہ قد، خوش رو اور موزوں اندام تھے۔ گفتگو نہایت شیریں اور آواز بلند اور صاف تھی کیسا ہی پیچیدہ مضمون تو نہایت صفائی اور فصاحت سے ادا کر سکتے تھے، مزاج میں تکلف تھا اور اکثر خوش لباس رہتے تھے۔ کبھی کبھی سفاب و قاتم کے جے بھی استعمال کرتے تھے۔ ابو یوسف یحییٰ ان کے شاگرد کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن ان کو نہایت قیمتی چادر اور قمیص پہنے دیکھا جن کی قیمت کم از کم چار سو درہم ہوگی۔ ایک دن نصر بن محمد ان سے ملنے گئے۔ امام صاحب کہیں باہر جانے کی تیاری کر رہے تھے ان سے کہا ذرا دیر کے لئے اپنی چادر مجھے دیدو واپس آئے تو شکایت کی کہ ناحق تمہاری چادر لے کر مجھے مژمندہ ہونا پڑا۔ انھوں نے کہیں؟ فرمایا بہت گندہ ہے۔ نصر کہتے ہیں میں نے وہ چادر پانچ دینار کو خریدی تھی اور مجھ کو اس پر ناز تھا اس لئے امام صاحب کی شکایت سے تعجب ہوا۔ لیکن دوسرے موقع پر جب میں نے ان کو ایک چادر اوڑھے دیکھا جو تیس دینار سے کم قیمت کی نہ تھی تو وہ تعجب جاتا رہا۔ خلیفہ منصور نے درباروں کے لئے خاص قسم کی ٹوپیاں ایجاد کی تھیں جو نکل وغیرہ سے بنی تھیں اور ان پر سیاہ کپڑا منڈھا ہوتا تھا۔ چونکہ نہایت لمبی ہوتی تھیں ابوالاعلیٰ شاعر نے طرائف کہا۔
 کنا سنجی من امام زیادۃ فزاد الامار المرتضیٰ فی القلاص

یعنی ”ہم کو خلیفہ سے اضافہ سے کی امید تھی سر حضرت نے اضافہ کیا تو ٹوپوں میں کیا“ امام صاحب اگرچہ دربار سے کوسوں بھاگتے تھے لیکن اس قسم کی ٹوپیاں دربار اور ائمہ کے ساتھ مخصوص تھیں کبھی کبھی استعمال کرتے تھے۔ دنیا دار دو دھنوں کے لئے تو ایک معمولی بات ہے لیکن علماء کے دائرہ میں یہ امر تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا۔
 امام صاحب کے گوشہ خانے میں اکثر سات آٹھ ٹوپیاں موجود رہتی تھیں اور باتوں میں

بھی امام صاحب کا طرز معاشرت ان حیثیتوں میں اور علمائے بالکل جدا تھا۔ انکے معاصر عموماً شامی دربار یا وزراء اور اُمراء کے وظیفہ خواہ تھے اور اس کو عیب نہیں سمجھتے تھے قاضی ابن عبد البر پر کسی نے اعتراض کیا تھا کہ آپ اُمراء سے وظیفہ خواہ ہیں انھوں نے اس کے جواب میں بعض صحابہ اور تبع تابعین کی نظریں پیش کیں جو اُمراء کے دربار اور انعامات سے زندگی بسر کرتے تھے۔ اگرچہ ہم اس کو نئے خیال والوں کی طرح کا بلی اور مفت خوری کا اثر نہیں سمجھتے کیونکہ اس زمانہ تک تعلیم کا سلسلہ معادضہ کی بنیاد پر نہیں قائم ہوا تھا، علما بطور خود اپنے گھروں پر یا مسجدوں میں لوگوں کو مفت تعلیم دیتے تھے اور یہ سلسلہ اس قدر وسیع اور مفید تھا کہ آج تک اس سے بڑھ کر نہ ہو سکا۔ اُمراء کے ہاں سے ان لوگوں کے لئے جو وظیفہ مقرر کئے یا کبھی کبھی صلہ و نذر کے طور پر مل جاتا تھا اسکو ان آنریبری پروفیسروں کی تنخواہ سمجھ لینا چاہیے۔ لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ رفتہ رفتہ انھیں مثالوں سے پیرزادگی اور مفت خوری کی بنیاد قائم ہو گئی تھی جس نے قوم کے ایک بڑے حصہ کو بالکل نیچا اور اپایہ بنا دیا۔ بے شبہ امام ابو حنیفہ اس صہل کے میرے سے مخالف تھے اور اس لحاظ سے ان کی مخالفت بجا بھی تھی۔ اس بے تعلقی سے ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ امر حق کے اظہار میں امام صاحب کو کسی سے ہاک نہیں ہوتا تھا۔ انسان کتنا ہی آزاد مزاج اور صاف گو ہو لیکن احسان وہ چھپا ہوا صا د ہے کہ جس کے اثر سے بچنا ناممکن نہیں تو قریباً ناممکن ہے امام صاحب تمام عمر کسی کے احسان مند نہ ہوئے اور اس وجہ سے ان کی آزدی کو کوئی چیز دبا نہ سکتی تھی۔ اکثر موقعوں پر وہ اس بات کا اظہار بھی کر دیا کرتے تھے۔ ابن ہیرم نے کہ کوفہ کا گورنر اور رہنمایت نامور شخص تھا ان سے لے مجاہدت کہا آپ کبھی کبھی قدم رنجہ فرماتے تو مجھ پر احسان ہوتا فرمایا۔ میں تم سے بل کر کیا کروں گا۔ ہر بات سے پیش آؤ گے تو خوف ہے کہ تم ہمارے دام آجاؤ، عتاب کرو گے تو ہماری ذلت ہے۔ ہمارے پاس جو درواں ہے مجھے اس کی حاجت نہیں۔ میرے پاس جو دروخت ہے اس کو کوئی شخص چھین نہیں سکتا عیسیٰ بن موسیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہی گذرا۔

منہ
وظیفہ
خوری
اجتناب

منہ
آزادی
اور
بے بندگی

خلیفہ منصور اور حرہ خاتون منصور کی بیوی) میں کچھ شکر ربی ہو گئی تھی۔ خاتون کو شکایت تھی کہ خلیفہ عدل نہیں کرتا۔ منصور نے کہا کسی منصف قرار دو۔ اس نے امام صاحب کا نام لیا، اسی وقت طلبی کا فرمان گیا۔ خاتون پر دے کے قریب بیٹھی کہ امام صاحب جو فیصلہ کریں خود اپنے کانوں سے سنے۔ منصور نے پوچھا شرع کی رو سے مرد کتنے نکاح کر سکتا ہے؟ امام صاحب نے کہا چار۔ منصور خاتون کی طرف مخاطب ہوا کہ سنتی ہو؟ پرہ سے آواز آئی کہ ہاں سنا۔ امام صاحب نے منصور کی طرف خطاب کر کے کہا مگر یہ اجازت اس شخص کے لئے خاص ہے جو عدل پر قائم ہو ورنہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا اچھا نہیں خود خدا فرماتا ہے: **وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ تَفْعَلُوا فَوَاحِدًا** چپ ہو گیا۔ امام صاحب گھر آئے تو ایک خادم پچاس ہزار درہم کے ٹوٹے لئے ہوئے حاضر ہوا کہ خاتون نذر بھیجی ہے اور کہا ہے کہ ”آپ کی کینز“ آپ کو سلام کہتی ہے اور آپ کی حق گوئی کی نہایت کور ہے۔ امام صاحب نے روپے پھر دیئے اور خادم سے فرمایا کہ خاتون سے کہنا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے کسی غرض نہیں کہا بلکہ میرا فرض منصبی تھا۔

نکاح کی اجازت

امام صاحب کی تجارت نہایت وسیع تھی لاکھوں کالین دین تھا۔ اکثر شہریں میں گمشتے مقرر تھے بڑے بڑے سوداگروں سے معاملہ رہتا تھا۔ ایسے بڑے کارخانہ کے ساتھ دیانت اور انصاف کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ ناجائز طور پر ایک جہ بھی ان کے خزانے میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس احتیاط میں کبھی بھی نقصان اٹھانا پڑتا تھا انکراں کو کچھ پر دانہ ہوتی تھی۔ ایک دفعہ حفص بن عبد الرحمن کے پاس خزانہ کھان بھیجا اور کہا کہ یہاں کہ فلاں فلاں تھان میں عیب ہے خریدار کو جتا دینا۔ حفص کو اس ہدایت کا خیال نہ رہا تھان بیچ ڈالے اور خریداروں کو اس عیب سے اطلاع نہ دی۔ امام صاحب کو معلوم ہوا تو نہایت افسوس کیا تھانوں کی قیمت جو بیس ہزار درہم تھی سب خیرات کر دی۔

نہایت دیانت

ایک دن ایک عورت خزانہ کھان لے کر آئی کہ فروخت کرا دیکھے۔ امام صاحب نے دام پوچھے اس نے روپے بتائے۔ فرمایا کم ہیں۔ اس نے کہا دوسورہ روپے فرمایا

تھان پانچ سو سے کم قیمت کا نہیں۔ اس نے متعجب ہو کر کہا کہ آپ شاید بستی کرتے ہیں امام حنا نے پانچ سو روپے اپنے پاس سے دیدیے اور تھان رکھ لیا۔ اس احتیاط اور دیانت نے انکے کارخانے کو بجائے نقصان پہنچانے کے اور بھی زیادہ چمکا دیا۔ تجارت اور اکساب دولت

سے ان کا مقصود زیادہ تر عوام کو فائدہ پہنچانا تھا، جتنے احباب اور ملنے دالے تھے سب کے روزیے مقرر کر دیتے تھے، شیعہ اور محدثین کے لئے تجارت کا ایک حصہ مخصوص کر دیا تھا کہ اس سے بولنے ہو تا تھا سال کے سامان لوگوں کو پہنچا دیا جاتا تھا۔ عام رواج تھا کہ گھر والوں کے لئے کوئی چیز خریدنے تو اسی قدر محدثین اور علماء کے پاس بھجواتے۔ اتفاقہ کوئی شخص ملنے آتا تو اس کا حال پوچھتے اور حاجت مند ہوتا تو حاجت روائی کرتے شاگردوں میں جس کو نذک حال دیکھتے اس کی ضروریات مانگی کی کفالت کرنے کے الطہیان علم کی تکمیل کر سکتے بہت سے لوگ جن کو مفلسی کی وجہ سے تحصیل علم کا موقع نہیں مل سکتا تھا امام صاحب ہی کی دستگیری کی بدولت بڑے بڑے رہنما پرہیزگار تھے ان میں ابو یوسف بھی ہیں جن کا مفصل تذکرہ آگے آتا ہے۔

مفسرین
شاکر دہلوی
کے ساتھ
سلوک

ایک دفعہ کچھ لوگ ملنے آئے ان میں ایک شخص نظامی صورت سے شکستہ حال معلوم ہوتا تھا۔ لوگ رخصت ہو کر چلے تو امام صاحب نے اس سے فرمایا کہ ذرا ٹھہر جاؤ۔ جائے نماز کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو اٹھانا۔ اس نے دیکھا تو ہزار روپے کی پتیلی نکلی۔ عرض کی میں دولت مند ہوں مجھ کو اس کی ضرورت نہیں۔ فرمایا تو صورت ایسی بنائی چاہیے کہ دوسروں کو شبہ نہ ہو۔

ایک دفعہ کسی بیمار کی عیادت کو جا رہے تھے راہ میں ایک شخص بلاجوان کا مقروض تھا اس نے دور سے ان کو دیکھ لیا اور کتر کر دوسری طرف چلا انھوں نے پکارا کہاں جاتے ہو؟ وہ ٹھہر ہو گیا۔ قریب پہنچے تو پوچھا مجھ کو دیکھ کر تم نے راستہ کیوں کاٹا؟ اس نے کہا آپ کے دس ہزار درہم مجھ پر آتے ہیں جو مجھ سے اب تک ادا نہ ہو سکے اس شرم سے آنکھ برابر نہیں ہوتی امام صاحب اس کی خیریت سے متعجب ہوئے اور فرمایا جاؤ میں نے سب معاف کر دیا۔

ایک بار سفر حج میں عبداللہ کبھی کا ساتھ ہوا۔ کسی منزل میں ایک بددی نے ان کو ملے علامہ لڑوی نے تہذیب الاسلام میں ان واقعات کو تبیان کیا ہے۔

پکڑا اور امام صاحب کے سامنے لایا کہ اس پر میرے روپیے آئے ہیں اور ادا نہیں کرتا۔ امام صاحب نے عبداللہ سے اس کی حقیقت پوچھی۔ انھوں نے سر سے انکار کیا۔ امام صاحب نے بدوی سے پوچھا آخر کتنے درہموں پر جھگڑا ہے؟ اس نے کہا چالیس درہم متعجب ہو کر فرمایا آخر زمانہ سے محبت اٹھ گئی اسنے سے معاملہ پختہ ہو جائے اور اسے پاس سے ادا کر دیئے۔ ابراہیم بن عیہ چار ہزار درہم کے مقروض تھے اور اس ندامت کی وجہ سے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا ان کے ایک دوست نے چندہ کر کے ان کا قرض ادا کرنا چاہا۔ لوگوں نے بقدر حیثیت ان کی اعانت کی۔ امام صاحب کے پاس گئے تو فرمایا کل قرضہ کس قدر ہے؟ انھوں نے کہا چار ہزار۔ اتنی ہی رقم کے لئے لوگوں کو کیوں تکلیف دیتے ہو۔ یہ کہہ کر پورے چار ہزار درہم خود دیدیئے۔ تاریخوں میں اس قسم کے بہت سے واقعات ان کی نسبت منقول ہیں ہم نے ختمکار کے لحاظ سے قلم انداز کئے اس دولت مندی اور عظمت و شان کے ساتھ نہایت متواضع و عظیم و طبعیت تھے۔ ایک دفعہ مسجد خیف میں تشریف رکھتے تھے شاگردوں اور اراکین کے حلقہ تھا ایک شخص نے مسئلہ پوچھا امام صاحب نے جواب مناسب دیا اس نے کہا ”مگر حسن بصریؒ نے اس کے خلاف بتایا ہے“ امام صاحب نے فرمایا: ”حسن نے غلطی کی“۔ حاکم بن عیہ سے ایک شخص کہ حسن بصریؒ کا معتقد تھا طیش میں آ گیا اور جھلک کر کہا ”اوابن الفاحشہ! تو حسن کو خاطی کہتا ہے“ اس گستاخی اور بیہودہ گوئی نے تمام مجلس کو درہم برہم کر دیا اور لوگوں نے چاہا کہ اس کو پکڑ کر سزا دیں۔ امام صاحب نے روکا ان کے لحاظ سے لوگ مجبور ہو گئے مگر دیر تک مجلس میں ساٹھا رہا۔ لوگوں کا جوش کم ہوا تو امام صاحب نے اس شخص کی طرف خطاب کیا اور فرمایا کہ ”ہاں حسن نے غلطی کی جو اللہ بن مسعود نے اس بات میں جو روایت کی وہ صحیح ہے۔“

یزید بن کبیر کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں امام ابو حنیفہؒ کی خدمت میں حاضر تھا ایک شخص نے ان سے گستاخانہ گفتگو شروع کی۔ امام صاحب تحمل سے جواب دیتے تھے وہ اور شوخ ہوتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے امام کو زندیق کہہ دیا اس پر فرمایا کہ خدا تم کو بخشنے وہ خوب جانتا ہے کہ میری نسبت جو تم نے لفظ کہہ دیا صحیح نہیں ہے امام صاحب

خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کسی پر لعنت نہیں کی کسی سے انتقام نہیں لیا کسی مسلمان یا ذمی کو نہیں ستایا کسی سے فریب اور ہمدردی نہیں کی۔

امام سفیان ثوری اور امام صاحب میں کچھ شکر رنجی تھی ایک شخص نے امام صاحب سے آکر کہا سفیان ثوری آپ کو برا کہہ رہے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ”خدا میری اور سفیان کی مغفرت کرے یہ سچ ہے کہ ابراہیمؑ شخص کے موجود ہوتے بھی اگر سفیان دنیا سے اٹھ جاتے تو مسلمانوں کو سفیان کے مرنے کا ماتم کرنا پڑتا۔

ایک دن مسجد میں درس دے رہے تھے ایک شخص نے جس کو ان سے عداوت تھی عام مجلس میں ان کی نسبت ’اسزا الفاظ کہے انھوں نے کچھ التفات نہ کی اور اسی طرح درس میں مشغول رہے شاگردوں سے بھی منع کر دیا کہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ درس سے اٹھے تو وہ شخص ساتھ ہوا اور جو کچھ منہ میں آتا تھا بکھتا جاتا تھا امام صاحب اپنے گھر کے قریب بیٹھے تو ٹھکڑے ہو گئے اور فرمایا کہ بھائی یہ میرا گھر ہے کچھ باقی رہ گیا ہو تو اٹھانے لکھو کہ اب میں اندر جاتا ہوں تم کو موقع نہ ملے گا۔ ایک اور دن حلقہ درس قائم تھا۔ ایک نو عمر نے مسئلہ پوچھا امام صاحب نے جواب دیا۔ اس نے کہا ابو حنیفہ تم نے جواب میں غلطی کی۔ ابو الخطابؒ جرح جانی بھی حلقہ میں شریک تھے ان کو نہایت غصہ آیا اور حاضرین کو ملامت کی کہ تم لوگ بڑے بے حمیت ہو امام کی شان میں ایک لونڈا جو جی میں آتا ہے کہہ جاتا ہے تم کو ذرا جوش نہیں آتا۔ امام صاحب نے ابو الخطاب کی طرف خطاب کیا اور فرمایا کہ ان لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔ میں اس جگہ بیٹھا ہوں کہ لوگ آذاذ نہ میرا رائے کی غلطیاں ثابت کریں اور میں تحمل کے ساتھ سنوں۔

محمدؐ میں ایک موچی رہتا تھا جو نہایت رنگین طبع اور خوش مزاج تھا اس کا معمول تھا کہ دن بھر مزدوری کرتا شام کو بازار جا کر گوشت اور شراب مول لاتا کچھ رات گئے دوست احباب جمع ہوتے خود بیخ پر کباب لگاتا اور یاروں کو کھلاتا ساتھ ہی شراب کا دور چلتا اور مزے میں آکر یہ شعر پڑھتا تھا

اضاعونی وائی فتنۃ اضعاعوا لیومہ کریمۃ ولسلۃ دثغور

یعنی لوگوں نے مجھ کو ہاتھ سے کھو دیا اور کیسے بڑے شخص کو کھو ہا جو لڑائی کدور خد بندہ کے دن کام آتا ہے امام صاحب رات کو کم سوتے تھے اس کی لغتہ سنجیاں سننے اور فرط اخلاق کی وجہ سے تعرض نہ کرتے۔ ایک رات کو تو آل شہر اور ہر اکھلا اور اس غریب کو گرفتار کر کے قید خانہ میں بھیج دیا۔ صبح کو امام صاحب نے دو سنتوں سے تذکرہ کیا ہمارے ہمسایہ کی آواز نہیں آئی۔ لوگوں نے رات کا اجزا بیان کیا ماسی وقت سواری طلب کی اور دربار کے کپڑے پہنے اور دارالامارہ کا قصد کیا۔ یہ عباسی عہد حکومت تھا اور عیسیٰ ابن موسیٰ کہ غلیفہ منصور کا برادر زادہ تھا اور تمام فاندان میں عقل و تدبیر و دیرری اور شجاعت کے اعتبار سے ممتاز تھا کوفہ کا گورنر تھا۔ لوگوں نے اطلاع دی کہ امام ابو حنیفہ آپ کے ملنے کو آتے ہیں۔ اس نے درباریوں کو استقبال کے لئے بھیجا اور حکم دیا کہ دارالامارہ کے صحیح تک امام صاحب کو سواری پر لائیں۔ سواری قریب آئی تو تعظیم کو اٹھا اور نہایت ادب سے لاکر بٹھایا پھر عرض کی آپ نے کیوں تکلیف فرمائی مجھ کو بلا بیٹھتے کہ میں خود رہا کرتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا ہمارے محلہ میں ایک موچی رہتا تھا کہ تو آل نے اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ رہا کر دیا جائے۔ علی نے اسی وقت داروغہ جیل کو حکم بھیجا اور وہ رہا کر دیا گیا۔ امام صاحب عیسیٰ سے قصہ ہمہ پہلے تو موچی ہر کا ب ہوا۔ امام اس کی طرف مخاطب ہوئے کہ کیوں ہم نے تم کو ماضیہ تو نہیں کیا؟ یہ اس شعر کی طرف اشارہ تھا جس کو وہ ہمیشہ پڑھا کرتا تھا اعضا عوفی وائی ففی اعضا عوا۔ اس عرض کیا کہ ہمیں آپ نے ہمسائیگی کا پورا حق ادا کیا۔ اس کے بعد اس نے عیش پرستی سے توبہ کی اور امام صاحب کے حلقہ درس میں بیٹھ گیا۔ رفتہ رفتہ علم فقہ میں ہمارے حاصل کی اور فقیہ کے لقب سے ممتاز ہوا۔

امام صاحب کے والد نے سنی رشد سے پہلے قضا کی لیکن والدہ مدت تک زندہ رہیں۔ اور امام کو ان کی خدمت گزاری کا کافی موقع ہا تھا آیا۔ وہ مزاج کی یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں مختلف طریقے سے مذکور ہے میں کتاب الاغانی و ابن النکاح و عقود النجان کی روایت اختیار کی ہے۔

۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲

شکی شکیں اور غورتوں کا قاعدہ ہے واعظوں اور قضا گو یوں کے ساتھ نہایت
عقیدت رکھتی تھیں۔ کوفہ میں عمرو بن ذرار ایک مشہور واعظ تھے خاص عقیدت تھی۔
کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو امام صاحب کو حکم دیتے کہ عمرو بن ذرار سے پوچھ آؤ۔ امام
تعمیل کے لئے ان کے پاس جا کر مسئلہ پوچھتے وہ عذر کرتے کہ آپ کے سامنے میں کیا زبان
کھول سکتا ہوں ارشاد فرماتے کہ "والدہ کا یہی حکم ہے" اکثر ایسا ہوتا کہ عمرو کو
مسئلہ کا جواب نہ آتا امام صاحب سے درخواست کرتے کہ آپ مجھ کو بتادیں میں اس
کو آپ کے سامنے دہرا دوں گا۔

کبھی کبھی اصرار کرتے کہ میں خود چل کر پوچھوں گی خیر پر سوار ہوتے امام صاحب
پا پیادہ ساتھ ہوتے خود مسئلہ کی صورت بیان کرتے اور اپنے کانوں سے جواب سن
لیتے تھے تسکین ہوتی۔ ایک دفعہ امام صاحب سے پوچھا کہ یہ صورت پیش آئی ہے
مجھ کو کیا کرنا چاہئے؟ امام صاحب نے جواب بتایا۔ بولیں تمہاری سند بہن زرقہ
واعظ تصدیق کریں تو مجھ کو اعتبار آئے۔ امام صاحب ان کو لے کر زرقہ کے پاس
گئے اور مسئلہ کی صورت بیان کی۔ زرقہ نے کہا بالکل صحیح ہے۔ سن کر ان کو تسکین
ہوئی۔ اور گھر واپس آئیں۔ ابن ہبیرہ نے جب امام صاحب کو بلا کر میری منشی مقرر
کرنا چاہا اور انکار کے جرم پر دسے لگوائے اس وقت امام صاحب کی والدہ زرقہ
تھیں ان کو نہایت صدمہ ہوا۔ امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو اپنی تکلیف
کا چنداں خیال نہ تھا البتہ یہ رنج ہوتا کہ میری تکلیف کی وجہ سے والدہ کے دل کو
صدمہ پہنچتا ہے۔

امام صاحب اگرچہ نہایت قوی القلب تھے اور کسی کو تکلیف اور رنج کی حالت
میں دیکھتے تو بیتاب ہو جاتے۔ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے تھے کسی نے آکر کہا کہ فلاں شخص
کوٹھے پر سے گر پڑا، دفعہ اس زور سے صیغ اٹھے کہ مسجد میں تہلکہ مچ گیا حلقہ درس
چھوڑ کر بہنہ بادورے اور اس شخص کے گھر پر جا کر بہت کچھ غوغا مچا دی اور ہمدردی کی
جب تک وہ اچھا نہ ہوا روزانہ صبح کو جاتے اور اس کی تیمارداری کرتے۔ تاہم

وقت
صبح
استقلال

اپنے اوپر کوئی مصیبت آپڑتی تو استقلال سے برداشت کرتے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا۔ اعمال اور اہل دربار کے ہاتھوں سے ان کو تکلیفیں پہنچیں مگر ان کے پاسے ثبوت کو لغزش نہیں ہوئی۔ نہایت مضبوط دل رکھتے تھے اور ضبط و استقلال کو یا مایہ خمیر تھا۔

ایک دن جامع مسجد میں درس دے رہے تھے مستفیدوں اور ارادتمندوں کا مجمع تھا اتفاقاً چھت سے ایک سانپ گرا اور امام کی گود میں آیا تمام لوگ گھبرا گھبرا گئے۔ مگر وہ اسی اطمینان سے بیٹھ رہے۔ امام مالکؒ کو بھی ایک بار ایسا اتفاق پیش آیا وہ ان کی تاریخ زندگی کا مشہور اور دلچسپ واقعہ ہے۔

بات نہایت کم کرتے تھے اور غیر ضروری باتوں میں کبھی دخل نہ دیتے۔ درس میں بھی معمول تھا کہ شاگرد آپس میں نہایت آزادی سے بحثیں کرتے لپ چپ چاپ بیٹھ سنا کرتے۔ جب بحث زیادہ بڑھ جاتی اور کسی بات کا تصفیہ نہ ہوتا تو قول فیصل بیان کر دیتے کہ سب کو شفیق ہو جاتی۔

غیبت سے پرہیز رکھتے تھے اس نعمت کا شکر ادا کرتے کہ خدا نے میرے زبان کو اس آلودگی سے پاک رکھا۔ ایک شخص نے کہا حضرت لوگ آپ کی شان میں کیا کچھ نہیں کہتے مگر آپ سے میں نے کسی کی برائی نہیں سنی۔ فرمایا ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء عظم امام ابو سفیان سے کسی نے کہا ابو حنیفہ کو میں نے کسی کی غیبت کرتے نہیں سنا۔ انھوں نے کہا کہ وہ ابو حنیفہ ایسے بے وقوف نہیں کہ اعمال سالحہ کو برا دیکھیں۔

قسم کھانی بہت برا جانتے تھے اور اس سے پرہیز کرتے تھے۔ عہد کر لیا تھا کہ اتفاقاً بھی اس خطا کا مرتکب ہوں گا تو ایک درہم کفارہ دوں گا۔ اتفاق سے بھول گئے کسی موقعہ پر قسم کھالی۔ اس کے بعد عہد کیا کہ اب بجائے درہم کے دینار دوں گا۔

نہایت متواضع اور زاهد تھے۔ ذکر و عبادت میں ان کو مزہ آتا تھا اور بڑے ذوق و خلوص سے ادا کرتے تھے۔ اس باب میں ان کی شہرت ضرب المثل ہو گئی تھی۔ علامہ ذہبیؒ نے لکھا ہے کہ ان کی پرہیزگاری اور عبادت کے واقعات تو اتر کی حد تک پہنچ گئے ہیں، اکثر نماز میں قرآن پڑھنے کے وقت رقت طاری ہوتی اور گھٹنوں روبا

کرتے۔ ابراہیم بھری کا بیان ہے کہ ایک دفعہ نماز فجر میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ شریک تھا امام نمازیں یہ آیت پڑھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ یعنی خدا کو ظالموں کے کردار سے بے خبر نہ سمجھنا۔ امام ابو حنیفہ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ سارا بدن کانپنے لگا۔ زائدہ کہتے ہیں کہ مجھ کو ایک ضروری مسئلہ دریافت کرنا تھا امام ابو حنیفہ کے ساتھ نماز عشر میں شریک ہوا اور منتظر تھا کہ نوافل سے فارغ ہوں تو دریافت کروں۔ وہ قرآن پڑھتے اس آیت پر پہنچے وَفْقَانَا عَذَابَ السَّعِيرِ بار اس آیت کو پڑھتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور یہی آیت پڑھتے رہے۔ ایک بار نماز میں آیت پڑھی بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرٌ یعنی قیامت آنے کا وعدہ گاہ ہے اور قیامت سخت مصیبت کی چیز اور ناگوار چیز ہے۔ اسی آیت میں رات ختم ہو گئی بار بار پڑھتے تھے اور رونے جاتے تھے۔ یزید بن کیت ایک مشہور عابد اور امام صاحب کے ہم عصر تھے ان کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ نماز عشر میں امام ابو حنیفہ کیساتھ شریک تھا امام نماز نے اِذَا دُرُيْتُ پڑھی۔ لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے میں ٹھہرا رہا۔ امام ابو حنیفہ کو دیکھا کہ بیٹھے ٹھنڈی سانسیں بھر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں اٹھ آیا کہ ان کے اذفات میں خلل نہ ہو۔ صبح کو مسجد میں گیا تو دیکھا کہ غزوہ بیٹھے ہیں ڈاڑھی باغ میں ہے اور بڑی رقت سے کہہ رہے ہیں کہ ”اے وہ جو ذرہ بھر نیکی اور ذرہ بھر بدی دونوں کا بدلہ دے گا نعمان اپنے غلام کو آگ سے بچانا۔ ایک دن بازار میں چلے جاتے تھے ایک لڑکے کے پاؤں پر پاؤں پڑ گیا وہ چلا اٹھا اور کہا تو خدا سے نہیں ڈرتا امام کو خوش آگیا۔ مستعرب کہ امام ساتھ تھے انھوں نے سنبھالا۔ ہوش میں آئے تو پوچھا ایک لڑکے کی بات پر اس فسد رہی قرار ہو جانا کیا بات تھی۔“ فرمایا ”کیا عجب کہ اس کی آواز غیبی ہدایت ہو۔“ ایک دفعہ حسب معمول دوکان پر گئے۔ نوکر نے پیٹروں کے تھان نکال کر رکھے اور تغافل کے طور پر کہا ”خدا ہم کو جنت دے۔“ امام صاحب پر رقت طاری ہوئی اور اس قدر رونے لگے کہ شالے تر ہو گئے۔ نوکر سے کہا کہ دوکان بند کرو آپ چہرہ پر رونا ڈال کر کسی طرف نکل گئے۔ دوسرے دن دوکان پر گئے تو نوکر سے کہا کہ

”بھائی! ہم اس قابل کہاں کہ جنت کی آرزو کریں یہی بہت ہے کہ عذاب الہی میں گرفتار نہ ہوں۔“ حضرت عمر فاروقؓ بھی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن مجھ سے مواخذہ نہ ہو نہ انعام ملے تو بالکل راضی ہوں۔ ایک دفعہ کسی کو مسند بنا رہے تھے ایک شخص نے کہا کہ ابوحنیفہ! خدا سے ڈر کر فتویٰ نہ دیتا۔ امام صاحب پر اس احساس کا اس قدر اثر ہوا کہ ہرے کی رنگت زرد پڑ گئی۔ اس شخص کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا۔

بھائی! تم کو خدا جزائے خیر کر دے اگرچہ گویہ یقین نہ ہوتا کہ خدا مجھ سے مواخذہ کرے گا کہ تو نے جان کو علم کو کیوں پھینکا تو میں ہرگز فتویٰ نہ دیتا۔ کوئی مسئلہ مشکل آجانا اور جواب نہ معلوم ہوتا تو متروک ہوتے کہ غالباً کسی گناہ کا مرتکب ہو یا یہ اسی کی شامت ہے پھر وضو کر کے نماز پڑھتے اور استغفار کرتے۔ فضیل بن عیاض مشہور صوفی گذرے ہیں اُن سے کسی نے یہ حکایت بیان کی بہت روئے اور کہا کہ ابوحنیفہؒ کے گناہ بہت کم تھے اس لئے ان کا خیال ہونا تھا، جو لوگ گناہوں میں ان پر ہزار آفتیں آتی ہیں اور طلاق خیر نہیں ہوتی کہ غیبی تہنیت ہے۔

معمول تھا کہ صبح نماز کے بعد مسجد میں درس دیتے۔ دو دو دروسے استنفہ آئے ہوئے ہوتے تو قیام لکھتے پھر تدریس فقہ کی تھیں مستفاد ہوتی بڑے بڑے شاگردوں کا مجمع ہوتا۔ جو مسائل اتفاق رائے سے طے ہوتے قلمبند کر لیا جاتا۔ نماز ظہر پڑھ کر آتے۔ گرمیوں میں ہمیشہ ظہر کے بعد سو رہتے۔ نماز عشاء کے بعد کچھ دیر تک درس دینے کا شغل رہتا باقی وقت دوستوں کے بیٹے بلائے، بیماروں کی عیادت، ماتم پریمی غریبوں کی خبر گیری میں صرف ہوتا، مغرب کے بعد درس کا سلسلہ شروع ہوتا اور عشاء تک رہتا نماز عشاء پڑھ کر عبادت میں مشغول اور اکثر رات بھر نہ سوتے۔ جاڑوں میں مغرب کے بعد مسجد میں سو رہتے اور قریباً دس بجے اٹھ کر نماز عشاء پڑھتے۔ پھر تمام رات تہجد اور دو دو اٹھ میں گزرتی، کبھی کبھی دکان پر بیٹھتے اور وہیں یہ تمام مشاغل بجا پاتے۔

ذہانت اور طباعی فتوے اور مناظرات، نصاب اور پذیریا تیں

جو چیز امام صاحب کی قوت ایجاد، جدت طبع، دقت نظر، وسعت معلومات، غرض ان کے تمام کمالات علمی کا آئینہ ہے وہ علم فقہ ہے جس کی ترتیب و تدوین میں ان کو وہ پایہ حاصل ہے جو ارسطو کو منطق، اقلیدس کو ہندسہ میں۔ لیکن اس پر تفصیلی بحث کرنے کیلئے ایک سبقت کتاب درکار ہے۔ اسی ضرورت سے ہم نے اپنی کتاب کا دوسرا حصہ اس بحث کے لئے خاص کر دیا ہے۔ اس موقع پر صرف واقعات لکھتے ہیں جو امام صاحب کی علمی تاریخ کے عام واقعات ہیں لیکن غور سے دیکھو تو وہ بھی بجائے خود مہول ہیں جن پر سبقت کا مسہ اہل کی بنیاد قائم ہے۔

اس مقام پر یہ کہنا ضروری ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مناظرات، نکتہ تفریہوں کی متعلق بہت بے سراپا انسانے شہرت پکڑ گئے ہیں اور طرہ یہ ہے کہ بعض مشہور مصنفوں نے بغیر تحقیق و تنقیح کے ان کو اپنی تالیفات میں نقل کر دیا جس سے عوام کو اپنے خیالات کیلئے ایک دستاویز یا تھیں آ گئی۔ یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ جو شخص کسی فن میں کمال تک پہنچے ساتھ شہرت عام حاصل کرتا ہے اس کی نسبت اچھی یا بُری سیکڑوں روایتیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں اور بعض حالتوں میں اس قدر عام زہالوں پر قبضہ کر لیتی ہیں کہ خواص تک کو ان پر تو اترا کا دھوکا ہو جاتا ہے۔ لطف یہ ہے کہ معتقدین جو ش اعتقاد میں ایسی باتیں بیان کر جاتے ہیں جس کو وہ مدح سمجھتے ہیں اور دہل دم ہوتی ہیں۔ اسی طرح مخالفین و منتقمت کی مثالیں پیش کرتا ہے حالانکہ غور سے دیکھتے تو ان واقعات سے بچا کر اس کے کہ کہ ایک شخص کی برائی ثابت ہو مدح کا پہلو نکلتا ہے۔ امام ابو حنیفہ بھی اس کلیہ سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ بعض مصنفوں نے ان کی ذہانت اور طباعی کے ذیل میں بہت سے ایسے قصے لکھ دیے ہیں جن کو ہم خدا بخواتم سے تسلیم کر لیں تو عیاذاً باللہ امام صاحب کو صلہ جو جہاں اس منفعتی سخن ساز ماننا پڑے گا۔ لیکن وہ روایات تاریخی اصولی سے ثابت نہیں اور اس وجہ سے اہل تحقیق خصوصاً صحیحین نے ان کے لکھنے سے ہمیشہ پرہیز کیا ہے ہم بھی

ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ امام صاحب کو اورائمہ کی نسبت مناظرہ اور مباحثہ کے موقع زیادہ پیش آئے، انھوں نے علوم شرعیہ کے متعلق بہت بہت سے ایسے نکتے ایجاد کئے تھے جو عام طبیعتوں کی دسترس سے باہر تھے۔ اس لئے ظاہرینوں کا ایک گروہ جن میں بعض مقدس اور سادہ دل بھی شامل تھے ان کا محال ہو گیا تھا اور ہمیشہ ان سے بحث و مناظرہ کے لئے تیار رہنا تھا۔ امام صاحب کو مجبوراً ان کے شبہات رفع کرنے پڑتے تھے۔ اس اتفاقی سبب کے مناظرہ اور مباحثہ کا ایک وسیع سلسلہ قائم کر دیا تھا۔ لیکن امام صاحب کے مناظرات اسی بنار پر محدود نہیں۔ مناظرہ اس وقت درس کا ایک خاص طریقہ تھا اور امام صاحب نے اکثر اساتذہ سے ہی طریقہ پر تعلیم پائی تھی۔ عیون الحدائق کے مصنف نے ان کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ انھوں نے شعبی، طاووس، عطار سے مناظرات کئے۔ یہ لوگ امام صاحب کے اساتذہ خاص ہیں اور وہ ان لوگوں کا نہایت ادب کرتے تھے۔ اس مناظرہ سے مفقود وہی درس کا مخصوص طریقہ ہے جو اُس عہد میں عموماً مروج تھا۔

امام اوزاعیؒ کہ اقلیم شام کے امام اور مذہب مستقل کے بانی تھے مکہ معظمہ

یہ امام ابو حنیفہؒ سے ملے اور کہا کہ ”عراق والوں سے نہایت تعجب ہے کہ رکوع میں اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت رخصت یدین نہیں کرتے حالانکہ میں نے زہری سے انہوں نے سالم بن عبد اللہ سے انھوں نے عبد اللہ بن عمر سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان موقعوں پر رخصت یدین کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہؒ نے اس کے مقابلے میں حماد، ابراہیم نخعی، علقمہ عبد اللہ بن مسعود کے سلسلہ سے حدیث روایت کی کہ آنحضرتؐ ان موقعوں پر رخصت یدین نہیں کرتے تھے۔“ امام اوزاعیؒ نے کہا سبحان اللہ! میں تو زہری، سالم، عبد اللہ کے ذریعہ سے حدیث بیان کرتا ہوں کہ آپ اس کے مقابلے میں حماد، ابراہیم نخعی، علقمہ کا نام لیتے

رخصت یدین
کے مسئلے میں
امام اوزاعیؒ
سے مناظرہ

لہ امام صاحب کے بعض مناظرات مورخ خطیب نے تاریخ بغداد میں اور امام رازی نے اس آیت کی تفسیر **وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا** میں لکھے ہیں اور عقود الحمان میں زیادہ اختصار کیا ہے اور حجتہ اللہ البالغہ کے مختلف مقامات سے اس کے اشارے پائے جاتے ہیں۔

ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میرے رداۃ آپ کے رداۃ سے زیادہ فقیہ ہیں اور عبد اللہ بن مسعود کا رتبہ تو معلوم ہی ہے اس لئے ان کی روایت کو ترجیح ہے۔ امام رازی نے اس مناظرہ کو مناسبت الشافعی میں نقل کیا ہے اور گوداقعہ کی صحت سے انکار نہیں کر سکتے تاہم یہ ممکنہ چینی کی ہے کہ جتنی واقعات میں تفقہ کو کیا دخل ہے۔

اس اصول پر مفصل بحث کتاب کے دوسرے حصہ میں ہوگی یہاں امام اوزاعی کے حوالہ سے یہ مقصود ہے کہ اصل واقعہ صحیح ہے جس سے شافعیوں کو کبھی انکار نہیں۔ اس مسئلہ کے متعلق امام محمد نے کتاب الحج میں ایک لطیف بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہماری روایت عبد اللہ بن مسعود تک پہنچی ہوئی ہے اور فریق مخالفت کی عبد اللہ بن عمر تک۔ اس لئے بحث کا تمام تر ملہ اس پر آجاتا ہے کہ ان دونوں میں کس کی روایت ترجیح کے قابل ہو؟ عبد اللہ بن مسعود اُن حضرات کے زمانہ میں آخری عمر کو پہنچ چکے تھے جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے جماعت کی صف اول میں جگہ پاتے تھے۔ بخلاف اس کے عبد اللہ بن عمر کا محض آغاز تھا اور ان کو دوسری تیسری صف میں کھڑا ہونا پڑنا تھا اس لئے اُن حضرات کے حرکات و سکنات سے واقف ہونے کے جو موقع عبد اللہ بن مسعود کو مل سکے عبد اللہ بن عمر کو کمینہ حاصل ہو سکتے تھے امام محمد کا یہ طرز استدلال حقیقت میں اصول و روایت پر مبنی ہے۔ امام ابو حنیفہ صاحب نے اپنی تقریر میں عبد اللہ بن مسعود کی عظمت و شان کا جو تذکرہ کیا ہے اس میں اُسی کی طرف اشارہ ہے۔ ایک دن بہت سے لوگ جمع ہو کر آئے کہ قرآنہ خلف الامام کے مسئلہ میں امام صاحب سے بحث کریں۔ امام صاحب نے کہا: ”انہ آدھیں میں تہا کیوں کہ بحث کر سکتا ہوں۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس مجمع میں سے کسی کو انتخاب کریں جو سب کی طرف سے اس خدمت کا کفیل ہو اور اس کی تقریر پورے مجمع کی تقریر سمجھی جائے لوگوں نے منظور کیا۔ امام صاحب نے کہا آپ نے یہ تسلیم کیا تو بحث کا بھی خاتمہ ہو گیا آپ نے جس طرح ایک شخص کو سب کی طرف سے بحث کا مختار کر دیا اسی طرح امام نماز میں بھی تمام مقتدیوں کی طرف سے قرأت کا کفیل ہے۔

لے علامہ ابن الامام نے اس مناظرہ کو شیخ القدری میں ذکر کیا ہے اور حجۃ اللہ الیہم اجمعین عقلاً اس کے اشارے بائے جاتے ہیں۔

یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ امام نے ایک شرعی مسئلہ کو صرف عقلی طور پر طے کر دیا۔ بلکہ میں اس حدیث کی تشریح ہے جس کو خود امام صاحب نے بسند صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے کہ من جملہ خلف الامامہ فقراۃ الامامہ قرأوا لہ - یعنی جو امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرأت ہی اس کی قرأت ہے۔ یہ امام صاحب کے محترم میں سے ہے کہ وہ مشکل سے مشکل مسئلہ کو ایسے عام فہم طریقہ سے سمجھا دیتے کہ مخاطب کے ذہن نشین ہو جاتا تھا اور وہ بحث نہایت جلد اور آسانی سے طے ہو جاتی تھی۔

ایک دفعہ ضحاک خارجی جو خارجیوں کا مشہور سردار تھا اور بنی امیہ کے زمانہ کو ذہن پر قابض ہو گیا تھا امام صاحب کے پاس آیا اور تلوار دکھا کر کہا کہ "تو بہ کرو" نے پوچھا کس بات سے؟ ضحاک نے کہا تمہارا عقیدہ ہے کہ علی علیہ السلام نے معاویہ جھگڑے میں ثالثی مان لی تھی، حالانکہ جب وہ حق پر تھے تو ثالث ماننے کے کیا معنی؟ امام صاحب نے فرمایا اگر میرا قتل مقصود ہے تو اور بات ہے ورنہ اگر تحقیق حق منظور ہے تو مجھے تقریر کرنے کی اجازت دو۔ ضحاک نے کہا میں بھی مناظرہ ہی چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا اگر بحث آپس میں طے نہ ہو تو کیا علاج؟ ہم دونوں ایک شخص کو منصف قرار دینا چاہئے ضحاک کے ساتھیوں میں سے ہی ایک شخص انتخاب کیا گیا کہ دونوں فریق کی صحت غلطی کا تصفیہ کرے۔ امام صاحب نے فرمایا یہی تو حضرت علیہ السلام نے بھی کیا تھا ان پر الزام کیا ہے؟ ضحاک دم بخود ہو گیا اور چیخا اٹھ کر چلا گیا۔ اسی ضحاک نے ایک کوفہ پہنچ کر قتل عام کا حکم دیا۔ امام صاحب کو خبر ہوئی دوڑے گئے اور پوچھا کہ اتنا لوگوں نے کیا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا یہ سب مرتد ہو گئے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا پہلے ان لوگوں کا کچھ اور مذہب تھا جس کو انھوں نے چھوڑ دیا یا ہمیشہ سے ہی یہ رہے تھے جواب رکھتے ہیں؟ ضحاک نے کہا یہ کیا کہا پھر کہنا۔ امام صاحب نے فرمایا وضاحت سے بیان کیا۔ ضحاک نے کہا بے شبہ میری خطا تھی۔ اسی وقت حکم دیا گیا نیا مکر لی جائیں۔

ایک خارجی گفتگو

دفعہ ۱۰ کے مسئلہ میں امام اوزاعی سے مناظرہ

دفعہ ۱۱ بھری ہے مناظرہ

قتادہ بصری جن کا مختصر حال امام صاحب کے اساتذہ کے ذکر میں ہے

ہیں کو فہم میں آئے اور اسباب پیدا دینا کہ ”مسائل فقہ میں جس کو پوچھنا ہو تو پوچھ میں ہر مسئلے کا جواب دوں گا“ چونکہ وہ مشہور محدث اور امام تھے بڑا مجمع ہوا، جو جوق جوق لوگ آتے تھے اور مسئلے دریافت کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ بھی موجود تھے۔ کھڑے ہو کر پوچھا کہ ”ایک شخص سفر میں گیا، برس دو برس کے بعد اس کے مرنے کی خبر آئی اس کی بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا اور اس سے اولاد ہوئی، چند روز کے بعد وہ شخص واپس آیا اولاد کی نسبت اس کو انکار ہے کہ میری صلب سے نہیں ہے۔ زوج ثانی دعویٰ کرتا ہے کہ میری ہے تو آیا دونوں اس پر زنا کا الزام لگاتے ہیں یا صرف وہ شخص جو ولدیت سے انکار کرتا ہے؟ قتادہ نے کہا ”یہ صورت پیش آئی ہے؟“ امام نے کہا ”نہیں لیکن علماء کو پہلے سے نیا رہنا چاہیے کہ وقت پر تردد نہ ہو۔ قتادہ کو فقہ سے زیادہ تفسیر میں دعویٰ تھا۔ بولے کہ ان مسائل کو رہنے دو۔ تفسیر کے متعلق جو پوچھنا ہو پوچھو۔ امام ابو حنیفہ نے کہا اس آیت کے کیا معنی قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ مِيقَاتِ الْيَوْمِ اَنَا الرَّسُولُ يَوْمَ قُبُلِ اَنْ يَنْزِلَ عَلَيْكَ طُوفَانٌ۔ یہ وہ قصہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے درباریوں سے بلقیس کے تخت لانے کی فرمائش کی اور ایک شخص نے جو غالباً آصف بن برخیا حضرت سلیمان کے وزیر تھے دعویٰ کیا کہ چشم زون میں لادوں گا۔ اہل کتاب کی روایت ہے کہ آصف بن برخیا اسم اعظم جانتے تھے جس کی تاثیر سے ایک دم میں شام سے مین پہنچ کر تخت اٹھا لائے۔ یہی روایت عام مسلمانوں میں پھیل گئی تھی اور اسی کے مطابق اس آیت کا مطلب لگایا جاتا تھا۔ قتادہ ہی معنی بیان کرتے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا۔ ”حضرت سلیمان خود بھی اسم اعظم جانتے تھے یا نہیں۔؟ قتادہ نے کہا نہیں۔“ امام صاحب نے کہا کیا آپ اس بات کو جائز دیکھتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں ایسا شخص موجود ہو جو خود نبی نہ ہو اور نبی سے زیادہ علم رکھتا ہو۔؟ قتادہ کچھ جواب نہ دے سکے اور کہا کہ عقائد کے متعلق پوچھو۔ امام صاحب نے کہا ”آپ مومن ہیں؟“ اکثر محدثین اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے ڈرتے تھے اور اس کو احتیاط میں داخل سمجھتے تھے۔ حسن بصریؒ سے ایک شخص نے یہ سوال کیا تھا جس کے جواب میں انھوں نے کہا کہ اِنَّكَ رَاَيْتَ اللّٰهَ۔

پوچھنے والے نے کہا انشاء اللہ کا کیا محل ہے؟ فرمایا میں اپنے قریبی مومن تو کہہ دوں مگر ڈرتا ہوں کہ خدایہ نہ کہہ دے کہ تو جھوٹ کہتا ہے۔ قتادہ نے بھی امام ابو حنیفہ کے سوال کا یہی جواب دیا۔ لیکن حقیقت میں یہ ایک قسم کی وہی حالت ہے۔ ایمان اعتقاد کا نام ہے۔ جو شخص خدا رسول پر اعتقاد رکھتا ہے وہ قطعاً مومن ہے اور اس کو کہنا چاہیے کہ میں مومن ہوں۔ البتہ اگر اس میں شک ہے تو قطعی کافر ہے اور پھر انشاء اللہ کہنا بیکار ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس غلطی کو مٹانا چاہا۔ قتادہ سے پوچھا آپ نے یہ قہر کیوں لگائی؟ انھوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھ کو امید ہے کہ خدا قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ خدائے حضرت ابراہیم سے جب یہ سوال کیا کہ اَوَلَمْ نُوَفِّمْهُ نُوَافِلُہُمْ تو انھوں نے جواب میں ”بلی“ کہا تھا۔ یعنی ہاں میں مومن ہوں۔ آپ نے حضرت ابراہیم کے اس قول کی تقلید کیوں نہ کی؟ قتادہ ناراض ہو کر اٹھے اور گھوٹیں چلیے گئے۔

یہی بن سعید انصاری کو ذکے قاضی تھے اور منصور عباسی کے دربار میں بڑا جاہ اعتبار رکھتے تھے تاہم کوفہ میں ان کا وہ اثر قائم نہ ہو سکتا تھا جو امام ابو حنیفہ صاحب کا تھا اور اس پر ان کو تعجب ہو تا تھا اور لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ کوفہ والے بھی عجیب سادہ دل ہیں تمام شہر ایک شخص کے اشاروں پر حرکت کرتا ہے! امام ابو حنیفہ نے ابو یوسف و زفر اور چند شاگردوں کو بھیجا کہ قاضی یحییٰ سے مناظرہ کریں۔ امام ابو یوسف نے تقریر شروع کی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اگر ایک غلام دیکھو میں مشتہر ہے تو اس پر ان کو تعجب ہو تا تھا اور لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ کوفہ والے بھی عجیب سادہ دل ہیں تمام شہر ایک شخص کے اشاروں پر حرکت کرتا ہے! امام ابو یوسف نے کہا ”نہیں کر سکتا۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے لَا ضَرَّ لَیْسَ وَ لَا ضَرَّ لَیْسَ وَ لَا ضَرَّ لَیْسَ“ جس سے کسی شخص کو ضرر پہنچ جائے نہیں۔ صورت زیر بحث میں چونکہ دوسرے شخص کا ضرر ہے اس لئے شریک اول ایسے فعل کا مجاز نہیں ہو سکتا۔ امام ابو یوسف نے کہا کہ دوسرا شخص آزاد کرے؟ قاضی یحییٰ بولے تب جائز ہے اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ امام ابو یوسف نے کہا تو آپ نے اپنے قول کی مخالفت کی کیونکہ آپ کے نزدیک

بن
یحییٰ بن
سعید سے
مناظرہ

ایک شریک کے آزاد کرنے سے آزاد نہیں ہوتا۔ یعنی اس طرح غلام کا غلام باقی رہتا ہے۔ صورت مذکور میں جب ایک شریک نے آزاد کیا تو آپ کے نزدیک اس کا یہ فعل بالکل بے اثر ہے یعنی وہ اسی طرح غلام باقی رہا جیسے پہلے تھا اب صرف دوسرے شریک کے آزاد کرنے سے کیونکر آزاد ہو سکتا ہے۔

قاضی
ابن ابی یوسف
کے فیصلہ
پر عمل
کرنا

محمد بن عبد الرحمن جو زیادہ تر ابی ایسی کے لقب سے مشہور تھے فقیہ اور صاحب الرائے تھے ۳۳ برس کو فہ میں منصب قضا پر مامور رہے۔ امام ابو حنیفہ اور ان میں کسی قدر شکر رنجی تھی جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فیصلوں میں غلطی کرتے تھے تو امام صاحب اس کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، یہ ان کو ناگوار معلوم ہوتا تھا۔ لیکن امام صاحب ظہار حق پر مجبور تھے قاضی صاحب مسجد میں بیٹھ کر انفیصال مقدمات کیا کرتے تھے۔ ایک دن کام سے فارغ ہو کر مجلس قضا سے اٹھے راہ میں ایک عورت کو دیکھا کہ کسی سے جھگڑ رہی ہے کھڑ ہو گئے۔ اٹھائے گفتگو میں عورت نے اس شخص کو ابن الزانیہ کہہ دیا یعنی لے زانی اور زانیہ کے بیٹے۔ قاضی صاحب نے حکم دیا کہ عورت گرتا کر لی جائے۔ پھر مجلس قضا میں واپس آئے اور حکم دیا کہ عورت کو کھڑا کر کے دڑے لگائے جائیں اور دو حد ماریں امام ابو حنیفہ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی۔ فرمایا کہ قاضی صاحب نے اس فیصلہ میں چند غلطیاں کیں۔ مجلس قضا سے اٹھ کر واپس آئے اور دوبارہ اجلاس کیا یہ آئین عدالت کے خلاف ہے۔ مسجد میں حد مارنے کا حکم دیا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ عورت کو بٹھا کر حد مارنی حلیہ ہے قاضی صاحب نے اس کے خلاف کیا۔ ایک لفظ سے ایک ہی حد لازم آتی ہے اور دو حدیں لازم بھی آئیں تو ایک ساتھ دونوں کا نفاذ نہیں ہو سکتا، ایک حد کے بعد مجرم کو چھوڑ دینا چاہیے کہ زخم بالکل بھر جائیں پھر دوسری حد کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ جس کو کالی دی گئی اس نے جب دعویٰ نہیں کیا تو قاضی صاحب کو مقدمہ قائم کرنے کا کیا حق حاصل تھا؟ قاضی ابن ابی ایسی انبایت برہم ہوئے اور گورنر کو فہ سے جا کر شکایت کی کہ امام ابو حنیفہ نے مجھ کو تنگ کر رکھا ہے۔ گورنر نے حکم بھیجا کہ ابو حنیفہ

قاضی
دباؤ

لے ابن فہکان ترجمہ محمد بن عبد الرحمن بن ابی یوسف

فتویٰ نہ دینے پائیں۔ امام صاحب اگرچہ حق کے خلاف کسی حاکم یا امیر کی پرداہ نہیں کرتے تھے تاہم چونکہ فتوے دینا فرض کفایہ تھا اور کوفہ میں اور بہت سے علما موجود تھے اس لئے حاکم وقت کی اطاعت کو مقدم رکھا اور بغیر کسی عذر کے حکم کی تعمیل کی۔ ایک دن گھر میں بیٹھے تھے ان کی لڑکی نے فتویٰ پوچھا کہ میں آج روزے سے ہوں وائنتوں سخیں لیکھا اور حقوک کے ساتھ گلی سے اتر گیا۔ روزہ جاتا رہا یا باقی رہا؟ آپ نے فرمایا کہ جان پدرا اپنے بھائی حماد سے پوچھ میں تو فتویٰ دینے سے منع کر دیا گیا ہوں۔ مورخ ابن خلکان نے اس روایت کر کے لکھا ہے کہ ”اطاعت حکم اور اعانت کی اس سے بڑھ کر کیا مثال ہو سکتی ہے۔“ چند روز کے بعد گورنر کوفہ کو اتفاق سے فقہی مسائل میں مشکلات پیش آئیں اور امام ابو حنیفہؒ کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ جس کی وجہ سے امام صاحب کو بھروسہ فتویٰ دینے کی عام اجازت ہو گئی۔

امام صاحبؒ کے مناظرات میں کہیں کہیں ادعا اور جوش کا اثر پائیں جو بطاہران کی تواضع اور بے نفسی کے خلاف ہے لیکن یہ انسانی جذبات ہیں جن سے کوئی شخص بری نہیں ہو سکتا۔ ہم نے امام شافعیؒ، امام مالکؒ، امام بخاریؒ، امام مسلمؒ اور بڑے بڑے ائمہ کے مناظرات کتابوں میں دیکھے ہیں ان میں اس سے زیادہ ادعا تیزی جو صابہ مندی کا زور پا جاتا ہے اور یہ سچ ہے کہ اگر اس قسم کی باتیں بزرگوں کے حالات میں مذکور نہ ہوتیں تو ہم کو شبہ ہو تا کہ مذکورہ نویسوں نے ان بزرگوں کی اصلی تصویر نہیں دکھائی ہے بلکہ اپنی خوش اعتقادی کا خاکہ کھینچا ہے۔ ایک حکیم نے نہایت سچ کہا ہے کسی نامور یا مقرب کے حالات لکھو تو اس کے وہ خصائل بھی ضرور دکھاؤ جن میں انسانی فطرت کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس سے لوگوں کو اچھے کاموں میں تقلید کی خواہش پیدا ہوگی۔ بخلاف اس کے اگر بالکل فرشتے بنا کر پیش کرو گے تو لوگ شاید ان کی پرستش کرنے پر آمادہ ہو جائیں لیکن ان کی ریس کرنے کا خیال ہرگز پیدا نہ ہو گا وہ سمجھیں گے یہ شخص دائرہ انسانی سے باہر تھا۔ ہم اسلام کو کریموں کی تقلید کر سکتے ہیں۔

ایک دن اس اتفاق سے امام سفیان ثوریؒ، قاضی ابن ابی لیلیٰؒ، مالک امام ابو حنیفہؒ

من
استغفر

سلسلہ اس مناظرہ کو خطی نسخے تاریخ بغداد میں اور حافظ ابوالحسن نے محفوظ اچھا میں کسی قدر اختلاف کیے نظر کیا

ایک مجلس میں جمع تھے۔ شائقین علم کو اس سے عمدہ کیا موقع مل سکتا تھا۔ ایک شخص نے اگر مسئلہ پوچھا کہ بچہ آدمی ایک جگہ جمع تھے وہنا ایک سانسپ نکلا اور شخص کے بدن پر پڑھنے لگا۔ اس نے گھبرا کر پید تک دبا وہ دوسرے شخص پر جا کر اس نے بھی اضطراب میں ایسا ہی کیا۔ بولسمی ایک دوسرے پر پڑھنے لگے یہاں تک کہ اخیر شخص کو اس نے کاٹا اور دو مرگیا دہشت کس پر لازم آئے گی؟ ابہ دفعہ کا ایک ذہنی مسئلہ تھا سب کو تامل ہوا۔ کسی نے کہا سب کو یہ چہ دینی ہوگی۔ بعضوں نے کہا سون پہلا شخص ذمہ دار ہوگا۔ سب کے سب مختلف از سب نے اسے باوجود بحث کے کچھ تصفیہ نہ ہوتا تھا۔

امام ابو حنیفہ پچھتے اور نکلتے جاتے تھے آخر سب نے ان کی طرف خطاب کیا کہ آپ بھی اپنا خیال ظاہر فرمائیے۔ امام صاحب نے کہا جب پہلے شخص نے دوسرے شخص پر پڑھنا اور وہ شخص لڑتا تو پہلا شخص بری الذمہ ہو چکا۔ اسی طرح دوسرا اور تیسرا بھی۔ بحث اگر ہے تو صرف اخیر شخص کی نسبت ہے اس کی دو حالتیں اگر اس کے پھینکنے کے ساتھ ہی سانسپ نے اس کو کاٹا تو اس پر دہشت لازم آئے گی اور اگر کچھ وقفہ ہوا تو یہ شخص بھی بری الذمہ ہو گیا۔ اگر سانسپ نے اس شخص کو کاٹا تو اس کی خود غفلت ہے کہ اس نے اپنی حفاظت میں جلدی اور تیز دہشت کیوں نہ کی۔ اس واسطے سے سب نے اتفاق کیا اور امام کے جوت طبع کی تعریف کی۔

نہ رانے محمد بن زبیر زبیر بن زبیر

راسے زندہ ہر عقل و فراست، ذہانت و طباعتی امام صاحب کے مشہور اوصاف ہیں جن کو موافق و مخالف سب تسلیم کیا ہے۔ محمد انصاری کہا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ کی ایک حرکت یہاں تک کہ بات چیت اسٹے بیٹھنے چلنے پھرنے میں دانشمندی کا اثر پایا جاتا تھا۔ علی بن عاصم کا قول تھا کہ اگر آدمی دنیا کی عقل ایک پتہ میں اور ابو حنیفہ کی عقل دوسرے میں رکھی جاتی تو ابو حنیفہ کا پتہ بھاری رہتا۔ خارجہ بن مصعب کہا کرتے تھے کہ میں کم و بیش ایک ہزار عالموں سے بلا ہوں جن میں عاقل صرف تین چارہ شخص دیکھے ان ابو حنیفہ تھے۔ ہمارے تذکروں اور رجال کی کتابوں میں علماء کے وہ اوصاف ہیں جن کا ذکر خصوصیت کیساتھ کیا جاتا ہے تیزی ذہن، قوت حافظہ بے نیازی، تواضع، فصاحت

زبرد انظار غرض اس قسم کے اوصاف ہوتے ہیں۔ لیکن عقل و فراست مند ہر کا ذکر تک نہیں آتا۔ گو یہ باتیں دنیا داروں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اسی بات کو علامہ ابن خلدون نے اس پر اہمیت دیکھی ہے کہ علماء کا وہ گروہ انتظام اور دیانت سے بالکل متناسبت نہیں رکھتا اور یہ بالکل سچ ہے۔ حالانکہ اگر سچ پوچھیں تو علماء میں ان اوصاف کی زیادہ ضرورت ہے۔ اسلام بھلائی اور مذہبوں کے درمیان کے ساتھ دنیاوی انتظامات کا بھی مقصد ہے۔ خدا کا اولین کے حالات پر طبعی سیاست اور انتظام ملکی کے لحاظ سے تمام دنیا کے سلاطین اور فرمانبرداروں میں کون کونسا ہے۔ کہا جاسکتا ہے۔ بے شبہ اس خصوصیت کے اعتبار سے امام ابوحنیفہ تمام فرقہ علماء میں اہم تھا۔ یہی کہ وہ مذہبی امور کے ساتھ دنیاوی ضرورتوں کے اندازہ والے تھے۔ یہی بات ہے کہ ان کا بااعتبار سلطنت و حکومت کے ساتھ زیادہ متناسبت رکھنا ہے۔ اسلام میں سلطنت و حکومت کے جو بڑے بڑے سلسلے قائم ہوئے مذہب اکثر حنفی تھے۔

امام ابوحنیفہ اگرچہ فرائض و عقائد سے آگاہ تھے لیکن انہماک کے ساتھ ان کے جو تعلقات تھے وہ خود ایک ملکی حیثیت رکھتے تھے جس کے فرائض کو انہوں نے اس دانی اور ہوشمندی سے انجام دیا جو ایک سرپرست سلطنت کے شایاں تھا وہ اپنے ہمعصوروں کی طرح اپنے تلامذہ کو یہ نہیں سکھائے تھے کہ ضروریات زندگی میں امیروں و رئیسوں کی فہمیوں کا مدد کئے رہیں۔ وہ خود کسی کے وصیت نگار نہیں ہوئے اور شاگردوں کو بھی اس کی تعلیم کی۔ ہم نے ان کے شاگردوں کی مفصل فہرست دیکھی ہے ان میں اکثر ایسا رنگ ہیں جو حلقہ درس سے اٹھ کر ملکی حدود پر پہنچے اور نہایت دیانت و قابلیت سے اپنی خدمات کو انجام دیا۔ قاضی ابوالحسن صاحب جو بارون الرشید کے عہد میں عیسیت کے وزیر تھے اور جن کی حقیقت و انتظام نے اس عیسیت کو اس قدر وسیع باقاعدہ مرتب کر دیا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا زمانہ مابعد میں۔ اس سے بڑھ کر ہر سکایہ امام ابوحنیفہ ہی کی صحبت میں تھا یہ ضرور ہے کہ ملکی تعلقات کے ساتھ مذہب اور اخلاق کے فرائض کو سنبھالنا نہایت مشکل ہوتا ہے لیکن امام صاحب اس سے بے خبر نہ تھے ہمیشہ شاگردوں کو ایسی ہدایتیں

جنگی یا بندی سے دنیا و دین دونوں محال ہوں جو اس آیت کی تفسیر ہے رَبَّنَا اِنْتَا فِي السَّمٰوٰتِ
حَسْبُكَ وَفَاِذَا خَرَجْتَ حَسْبُكَ۔ قاضی ابویوسف کو امام صاحب کی تعلیم نے جو لیاقت
ان میں پیدا کر دی تھی ان کے جوہر صاف نظر آئے۔ اسی لحاظ سے امام صاحب نے ان کو
کچھ ہدایتیں لکھ کر دیں جو تمام اہل دین و دنیوی کے لئے دستور العمل تھیں یہ تحریر کتابوں
میں منقول ہے۔ افسوس کہ تطویل کے لحاظ سے ہم اس کو جتنا ہمارے نقل کر سکتے تھے ہم
موقع اور مقام کی رعایت سے اس کا انتخاب دکھانا ضروری ہے۔

تحریر
ابویوسف
کے لئے
جو ہر بار
نامہ لکھ
تھا اس
کے بعض
مقامات

اس تحریر میں پہلے سلطان وقت کے تعلقات کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں
”بادشاہ کے پاس بہت کم آمد رفت رکھنا۔ اس سے ہر وقت اس طرح پرچہ
رہنا جیسا انسان آگ سے احتیاط رکھتا ہے، جب تک کوئی خاص ضرورت نہ ہو دربار
میں نہ جانا کہ اپنا اعزاز و وقار قائم رہے ہے اگر اتفاق سے دربار میں ایسے لوگ موجود
ہوں جن سے تم کو واقفیت نہ ہو تو اور بھی پرہیز کرنا کیونکہ جب ان کا رتبہ معلوم نہیں تو
ممکن ہے مخاطبت اور گفتگو میں ان سے جو برتاؤ کیا جاوے ان کی شان کے مناسب
نہ ہو۔ وہ اگر تم سے زیادہ بلند مرتبہ میں اور تم نے ان کا لحاظ نہیں کیا تو بے نیازی سمجھی
جائے گی اگر معمولی آدمی ہیں اور تم نے زیادہ عظیم و مکرم کی تو بادشاہ کی آنکھ میں ٹہاکی
ذلت ہوگی بادشاہ اگر تم کو عہدہ قضا پر مامور کرنا چاہے تو پہلے دریافت کر لینا کہ وہ
تمہارے طریقہ اجتہاد سے اتفاق میں یا نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ سلطنت کے دیباچے سے تم
کو اپنی رائے کے خلاف عمل کرنا پڑے۔ جس عہدے اور خدمت کی تم میں قابلیت نہ
ہو اس کو ہرگز قبول نہ کرنا۔ ان ہدایتوں میں اگرچہ بادشاہ کی حرمت و توقیر کی بہت
تاکید ہے لیکن اظہار حق کے موقع پر پوری آزادی سے کام لیا ہے۔ چنانچہ اخیر میں لکھتے
ہیں کہ ”اگر کوئی شخص شریعت میں کسی بدعت کا موجود ہو تو اعلانیہ اس کی غلطی کا اظہار
کرنا اور لوگوں کو اس تقلید کی جرأت نہ ہو، اس بات کی کچھ پرواہ نہ کرنا کہ وہ شخص جلا
وقت رکھتا ہے کیونکہ اظہار حق میں خدا تمہارا مددگار ہوگا اور وہ اپنے دین کا محافظ و حامی
ہے۔ خود بادشاہ جسے اگر ناگوار سمجھتا ہو تو صاف صاف کہہ دینا کہ گو میں عہدہ

خدمت کے لحاظ سے آپ کا مطیع ہوں تاہم آپ کو آپ کی غلطی پر مطلع کر دینا میرا فرض ہے۔
پھر بھی نہ ملنے تو تنہائی میں بچھانا کہ آپ کا یہ فعل قرآن مجید اور احادیث نبوی کے خلاف ہے۔
اگر سمجھ گیا تو خیر ورنہ خراسے دعا کرتا کہ اس کے شر سے ہم کو محفوظ رکھے۔

زندگی کے معمولی کاروبار کے متعلق نہایت عمدہ ہدایتیں کی ہیں۔ چنانچہ تحریر فرماتے
ہیں کہ تحصیل علم کو سب پر مقدم رکھنا اس سے فراغت ہو چکے تو جائز طریقوں سے دولت
حاصل کرنا۔ کیونکہ ایک وقت میں علم و دولت دونوں کی تحصیل نہیں ہو سکتی پھر نکاح کرنا
لیکن اس وقت جب یہ یقین ہو کہ اوہل و عیال کی تمام ذمہ داریاں اٹھا سکو گے۔ ایسی عورت
سے شادی نہ کرنا جو دوسرے شوہر سے اولاد رکھتی ہو۔ عام آدمیوں اور خصوصاً دولت مندوں
سے کم میل چول رکھنا ورنہ ان کو گمان ہو گا کہ تم ان سے توقع رکھتے ہو اور اس خیال سے
وہ رشوت دینے پر آمادہ ہوں گے۔ اور بلاناہ میں جانا، دکان پر بیٹھنا، راستے یا مسجد میں
کوئی چیز بکھال دینا، مسقیات یا سقاؤں کے ہاتھ سے پانی پی لینا، ان باتوں سے نہایت احتراز
رہے۔ کوئی شخص مسئلہ پہنچے تو صرف سوال کا جواب دو۔ اپنی طرف سے کچھ نہ بڑھاؤ۔

عوام کے متعلق عوام سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ نساگردوں کے ساتھ ایسے خلوص اور
محبت سے پیش آؤ کہ کوئی غیر دیکھے تو سمجھے کہ تمہاری اولاد ہیں۔ عوام اور معمولی رتبہ کے لوگ
مناظرہ کرنا چاہیں تو احتراز کرو۔ کسی شہر میں جانا ہو تو وہاں کے علماء و فضلاء سے اس
طرح بلو کہ ان کو رقابت کا خیال نہ ہو۔ علمی تذکرہ آجائے تو جو بات کہو خوب سمجھ کر
کہو اور دہری کہو جن کا کافی ثبوت دے سکتے ہو۔ مناظرہ کے وقت نہایت جرأت و استقلال
سے کام لو، ورنہ اگر دل میں ڈرا بھی خوف ہو گا تو خیالات مجتمع نہ رہ سکیں گے اور زبان میں
لغزش ہوگی جو لوگ آداب مناظرہ سے واقف نہیں یا مکرہ کرنا چاہتے ہیں ان سے ہرگز
گفتگو نہ کرنی چاہیے۔ مناظرہ کے وقت غصہ نہ کرنا چاہیے۔ مہنسما چاہیے زیادہ ہنسنا ہے
دل افسردہ ہوتا ہے جو کام کرو اطمینان اور وقار کے ساتھ کرو کوئی شخص جب تک سنا
سے نہ پکارتے کبھی جواب نہ دو۔ کیونکہ پیچھے سے پکارنا جانوروں کے لئے مخصوص ہے۔
راسخو چاہو تو دائیں بائیں نہ دیکھو، حمام میں جاؤ تو عام آدمیوں کی نسبت زیادہ اجرت دو۔

صبح اور دوپہر کے وقت حمام میں نہ جاؤ گفتگو میں سختی نہ ہو، آواز بلند نہ ہونے پائے، کوئی چیز خریدنی ہو تو خود بازار نہ جاؤ بلکہ لوگوں کو بھیج کر منگواؤ، خانگی کاروبار دیا بندار نوکروں کے ہاتھ میں بھجور دینا چاہیے کہ تم کو اپنے مشاغل کے لئے کافی وقت اور فرصت ہاتھ آئے۔ بادشاہ کے قریب سکونت اختیار کرو تو ہر بات سے بے پروائی اور بے نیازی ظاہر ہو اور فقر کی حالت میں بھی استغناء قائم رہے۔ عام آدمیوں میں بیہیہ کرد و عطر نہ ہو کیونکہ ایسے موقع پر دغلاؤ اکثر جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتا ہے، شاگردوں میں کسی کو فقہ کے درس کی اجازت دو تو خود بھی اس کی درس گاہ میں شریک ہو کر اس کے متعلق رائے قائم کر سکو۔ وہ اگر غلطی کر جائے تو بتا دو، ورنہ تمہارے چپ رہنے سے لوگوں کا گمان ہوگا کہ اس نے جو کہا صحیح کہا۔ فقہ کے علاوہ اور علوم کی مجلس ہو تو خود نہ جاؤ بلکہ اپنے معتمد دوستوں یا شاگردوں کو بھیج دو کہ وہ اگر تم سے پورے حالات بیان کریں۔ ہر بات میں تقویٰ اور امانت کو پیش نظر رکھو۔ خدا کے ساتھ دل سے وہی معاملہ رکھو جو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو۔ جس وقت اذان کی آواز آئے فوراً نماز کے لئے تیار ہو جاؤ۔ ہر جہیز میں دو چار دن روزے کے لئے مقرر کر لو۔ نماز کے بعد ہر روز کسی قدر وظیفہ پڑھا کرو۔ قرآن کی تلاوت قضا نہ ہونے پائے۔ دنیا پر بہت نہ مانلو۔ اکثر قبرستان میں بھل جانا کرو، لہو، لعب سے پرہیز کرو۔ ہمسائے کی کوئی بڑائی دیکھو تو پردہ پوشی کرو۔ اہل بدعت سے بچتے رہو نمازیں جب تک تم کو لوگ خود امام نہ بنائیں امام نہ بنو۔ جو تم سے ملے آئیں ان کے سامنے علی تذکرہ کرو۔ اگر وہ اہل علم ہوں گے تو فائدہ اٹھائیں گے ورنہ کم از کم ان کو تم سے محبت پیدا ہوگی۔

عبدالعزیز بن رواد کو خلیفہ نے دربار میں بلا یا وہ امام صاحب کے شاگرد تھے مشورہ کے لئے ان کے پاس آئے اور کہا کہ خلیفہ نے طلب کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے سامنے دغلاؤ کہوں مگر کیا ہوں اور کس طریقے سے؟ میں اس میں آپ کی ہدایت چاہتا ہوں۔

امام صاحب نے فرمایا یہ کہنا کہ لے امیر المؤمنین! دنیا کے طلب کرنے طلب

کرنے کی تین غرضیں ہو سکتی ہیں۔ عزت، ملک، مال، یہ سب آپ کو حاصل ہیں اب تقویٰ اور عمل صالح بھی اختیار کیجئے کہ دنیا و آخرت دونوں حاصل ہوں۔“

اس واقعہ پر امام صاحب کے حکیمانہ مقولے بھی سنئے اور یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ ”جو شخص کو علم نے معاصی اور فواحش سے باز نہ رکھا اُس سے زیادہ زیاں کار کون ہو گا۔“ جو شخص علم دین میں گفتگو کرے اور اس کو یہ خیال نہ ہو کہ ان باتوں کی باز پرس ہوگی، وہ مذہب اور خود اپنے نفس کی قدر نہیں جانتا۔ اگر علماء خدا کے دوست نہیں ہیں تو عالم میں خدا کا کوئی دوست نہیں۔ جو شخص قبل از وقت ریاست کی تمنا کرتا ہے ذلیل ہوتا ہے۔ جو شخص علم کو دنیا کے لئے سیکھتا ہے علم اس کے دل میں جگہ نہیں پکڑتا۔ سب بڑی عبادت ایمان اور سب بڑا گناہ کفر ہے۔ پس جو شخص افضل ترین عبادت کا پابند اور بدترین معاصی سے محترز رہے اس کی مغفرت کی ہر حال اُمید کی جاسکتی ہے۔ جو شخص حدیث سیکھتا ہے اور اس سے استنباط مسائل نہیں کرتا وہ ایک عطار ہے جس کے پاس دوا ہیں لیکن یہ نہیں جانتا کہ کون کس مرض کے لئے۔ جو شخص علم کا مذاق نہیں رکھتا اس کے آگے علمی گفتگو کرنی اس کو اذیت دینی ہے۔ اپنے دوست (نفس) کے لئے گناہ جمع کرنے اور دشمن (دورِ ثا) کے لئے مال فراہم کرنا کیسی غلطی ہے۔“

ایک شخص نے پوچھا فقہ کے حاصل کرنے میں کیا چیز معین ہو سکتی ہے؟ امام صاحب نے فرمایا۔ ”دلجمبی“ اس نے عرض کی دلجمبی کیونکر حاصل ہو؟ ارشاد ہوا کہ تعلقات کم کئے جائیں۔ پوچھا کہ تعلقات کیونکر کم ہوں؟ جواب دیا کہ انسان ضروری چیزیں لے لے اور غیر ضروری چھوڑ دے۔“

ایک ہاکسی نے سہال کیا کہ حضرت علیؑ اور امیر معاویہؓ کی لڑائیوں کی نسبت آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ قیامت میں جن باتوں کی پرسش ہوگی مجھ کو اس کا درنگار ہوتا ہے۔ ان واقعات کو خدا مجھ سے نہ پوچھے گا اس لئے اس پر توجہ کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ اس سے یہ خیال کرنا چاہیئے وہ اس بحث کے متعلق اپنی ذاتی رائے نہیں رکھتے تھے خود

ان کا قول ہے کہ حضرت علیؓ کی نظیر اگر تبار سے سامنے موجود نہ ہوتی تو ہم نہ بتا سکتے کہ ہاشمیہ کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ امام شافعیؒ کا بھی یہی قول ہے۔ البتہ ان باتوں کو اسلام کا ایک ضروری مسئلہ قرار دینا اور اس پر بحثوں کا دفتر تیار کرنا ایک فضول کام ہے اور اسی کی طرف امام صاحب نے اشارہ کیا ہے۔

ایک دفعہ ایک شخص، تحصیل علم کی غرض سے امام صاحب کے پاس حاضر ہوا اور سفارشی خط پیش کیا، امام صاحب نے فرمایا: ”علم میں سعی سفارش کا کام نہیں۔ علماء کا خود فرض ہے کہ ان کو جو کچھ آتا ہو تو دوسروں کو بھی بتائیں۔ علم کے دیار میں خاص وعام کی کوئی تفریق نہیں۔“

ایک دن گورنر کو فٹے کہا آپ ہم سے الگ کیوں رہتے ہیں؟ فرمایا: ”روٹی ایک ٹکڑا اور معمولی کپڑا امن و عافیت سے مل جائے تو اس عیش سے بہتر ہے جس کے بعد ندامت اٹھانی پڑے۔“ اسی مضمون کو ایک شاعر نے نہایت خوبی اور سادگی سے ادا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے:

دو قرص نان اگر گندم ست باز جو سہ تلے جامہ اگر گندہ ہت یا خود تو
بہ چار گوشہ دیوار خود بخاطر جمع کہ کس نگوید از تجا بجز و آنجاور
ہزار بار فروں تر بہ زندا بن یمن ز فقر مملکت کی قبادو کے خسرو
امام صاحب کبھی شعر بھی کہتے تھے۔ لیکن تشعب و غزل کی حیثیت سے نہیں بلکہ وعظ و پند کے طور پر چنانچہ فرماتے ہیں:-

وَمِنَ الْمِرْوَةِ لِلضَّيْفِ مَا عَاشَ دَارَ الْفَاخِرَةِ
فَاشْكُرْ إِذَا وَتَيْتَهَا وَاعْمَلْ لِدَارِ الْآخِرَةِ

یعنی انسان جب تک زندہ ہے عزت و آبرو کے لئے اس کو اچھا مکان چاہیئے ایسا مکان نصیب ہو تو شکر کرنا چاہیئے اور عاقبت کے مکان کے لئے کوشش کرنی چاہیئے۔ امام صاحب کی ذہانت اور طباعی عموماً ضرب المثل ہے، یہاں تک کہ ان کا اجالی ذکر بھی کہیں آجاتا ہے تو ساتھ ہی یہ صفت بھی ضرور بیان کی جاتی ہے۔ علامہ جعفریؒ اختصاراً

من غیر میں ان کا ترجمہ نہایت اختصار کے ساتھ لکھا ہے تاہم اس فقرہ کو نہ چھوڑ سکے کہ کان
ہن اذ کلبا ربیعۃ ادمہ۔ یعنی اولاد بنی آدم میں جو نہایت ذکی گذرے ہیں امام ابو حنیفہ ان
میں شمار کئے جاتے ہیں۔ مشکل سے مشکل مسئلوں میں ان کا ذہن ایسی تیزی سے لڑتا تھا کہ لوگ
حیران رہ جاتے تھے اکثر موقعوں پر ان کے ہم عصر جو معلومات کے لحاظ سے ان کے ہم عصر تھے
موجود ہوتے تھے ان کو اصل مسئلہ بھی معلوم ہوتا تھا لیکن جو واقعہ درپیش ہوتا تھا اس کے مطابق
کر کے فوراً جواب دینا امام صاحب ہی کا کام تھا۔

ایک شخص کسی بات پر اپنی بیوی سے ناراض ہوا اور قسم کھا کر کہا جب تک تو مجھ سے نہ
بولے گی میں تجھ سے نہ بولوں گا۔ عورت تند مزاج تھی اس نے بھی قسم کھائی اور وہی الفاظ
دو ہر اسے جو شوہر نے کہے تھے۔ اس وقت تو غصہ میں کچھ نہ سمجھا مگر پھر خیال آیا تو دونوں کو
افسوس ہوا۔ شوہر امام سفیان ثوری کے پاس گیا اور صورت واقعہ بیان کی۔ سفیان نے
کہا قسم کا کفارہ دینا ہو گا اس سے چارہ نہیں۔ مایوس ہو کر اٹھا اور امام ابو حنیفہ کی خدمت
میں حاضر ہوا کہ اللہ آپ کو فی تدبیر بتائیے۔ امام صاحب نے سنوایا جاؤ شوق سے باتیں
کرو کسی پر کفارہ نہیں ہے۔ امام سفیان ثوری کو معلوم ہوا تو نہایت ہنس مہم ہوئے اور امام
ابو حنیفہ سے جا کر کہا۔ آپ لوگوں کو غلط مسئلے بتا دیتے ہیں۔ امام صاحب نے اس شخص کو
بلا بھیجا اور کہا کہ تم دوبارہ صورت واقعہ بیان کرو۔

اس نے اعادہ کیا۔ امام صاحب سفیان کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا میں جو
پہلے کہتا تھا وہی اب بھی کہتا ہوں۔ سفیان نے کہا کیوں؟ فرمایا جب عورت نے شوہر کو
مخاطب کر کے وہ الفاظ کہے تو عورت کی طرف سے بولنے کی ابتدا ہو چکی پھر قسم کہاں باقی رہی
سفیان نے کہا حقیقت میں جو بات آپ کو وقت پر سوجھ جاتی ہے ہم لوگوں کو وہاں تک
خیال بھی نہیں پہنچتا۔

کوفہ میں ایک شخص نے بڑی دھوم دھام سے ایک ساتھ دو بیٹوں کی شادی کی۔ دعوت
میں شہر کے تمام اعیان و اکابر کو مدعو کیا۔ مسعر بن کرام احسن بن صالح، سفیان ثوری
امام ابو حنیفہ شریک دعوت تھے۔ لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ دفعتاً صاحب خانہ

بدحواس ٹکڑے ٹکڑا اور کہا غضب ہو گیا۔ لوگوں نے کہا خیر ہے؟ بولا کہ زنا کی راست
 عورتوں کی غلطی سے شوہر اور بیویاں بدل گئیں جوڑ کی جس کے پاس رہی وہ اس کا شوہر نہ
 تھا، اب کیا کیا جائے؟ سفیان نے کہا امیر معاویہ کے زلزلے میں بھی ایسا ہی اتفاق ہوا
 تھا اس سے نکاح میں کچھ فرق نہیں آتا، البتہ دونوں کو ہر دینا لازم ہو گا۔ مسعود بن کدام
 امام ابو حنیفہ کی طرف مخاطب ہوئے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ امام صاحب نے کہا کہ شوہر خود
 میرے پہلے آئیں تو جواب دوں۔ لوگ ہمارے بلالائے۔ امام صاحب نے دونوں سے الگ
 الگ پوچھا کہ رات کو جو عورت تمہارے ساتھ رہی وہی تمہارے نکاح میں رہے تو تم کو
 پسند ہے؟ دونوں نے کہا ہاں۔ امام صاحب نے کہا کہ تم اپنی بیویوں کو جن سے تمہارا
 نکاح ہوا تھا طلاق دیدو اور ہر شخص اس عورت سے نکاح پرٹھائے جو اس کے ساتھ
 ہم بسز رہ چکی۔ سفیان نے جواب دیا اگرچہ فقہ کی رو سے وہ بھی صحیح تھا کیونکہ یہ صحت
 و طہی بالشوہر کی ہے جس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن امام صاحب نے مصلحت کو پیش نظر
 رکھا۔ وہ جانتے تھے کہ موجودہ صورت میں نکاح قائم رہنا غیرت و جمعیت کے خلاف ہو گا۔
 کسی مجبور سے زوجین نے تسلیم بھی کر لیا تو دونوں میں وہ غلو و اتحاد پیدا نہ ہو گا جو ترویج
 کا مقصد اصلی ہے۔ اس کے ساتھ ہر کی بھی تحقیر ہے کیونکہ خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق
 دی جائے تو عورت آدھا ہر لازم آتا ہے۔

ابیش بن سعد جو مصر کے مشہور امام تھے ان کا بیان ہے کہ میں ابو حنیفہؒ
 کا ذکر اکثر سنا کرتا تھا اور ان کے دیکھنے کا نہایت مشتاق تھا، حج کی تقریب
 سے مکہ معظمہ جانا ہوا، اتفاق سے ایک مجلس میں پہنچا دیکھا تو بڑا ہجوم ہے۔
 ایک شخص صمد کی جانب بیٹھا ہے، لوگ اس سے مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ ایک
 شخص نے بڑھ کر کہا ”یا ابا حنیفہؒ!“ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے ان کو پہچانا
 امام ابو حنیفہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے کہا میرا ایک بد مزاج بیٹا
 ہے اس کی شادی کر دہتا ہوں تو میری کو طلاق دے دیتا ہے، لونڈی خریدتا
 لے اس دانتہ کو امام راہی نے تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے۔

ہوں تو آزاد کر دیتا ہے۔ فرمائیے کیا نذر میسر کروں؟ امام ابوحنیفہ نے برجستہ کہا کہ تم اس کو ساتھ لے جا کر جہاں لونڈیاں بکتی ہیں جساؤ اور جو لونڈی پسند آئے خرید کر اس کا نکاح پڑھا دو۔ اب اگر وہ آزاد کرے گا تو ہمیں کرسکتا کیوں کہ لونڈی اس کی ملک نہیں۔ طلاق دے گا تو تمہارا کچھ نقصان نہیں۔ تمہاری لونڈی کہیں نہیں گئی۔“ سعد کہتے ہیں مجھ کو جو اب پر تو کم لیکن حاضر جو ابی پر بہت تعجب ہوا۔ ربیع جو خلیفہ منصور کا عرض بیگی تھا امام ابوحنیفہ سے عداوت رکھنا تھا ایک دن امام صاحب جب دستور دربار میں گئے، ربیع بھی حاضر تھا۔ منصور سے کہا حضور! یہ شخص امیر المومنین کے حبس بزرگوار (عبداللہ بن عباسؓ) کی مخالفت کرتا ہے ان کا قتل ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر بات پر قسم کھائے اور وہ ایک روز کے بعد انشاء اللہ کہے تو وہ قسم میں داخل سمجھا جائے گا۔ ابوحنیفہ اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاء اللہ کا لفظ قسم کے ساتھ ہو تو اللہ جزو قسم سمجھا جائے گا ورنہ لغو اور بے اثر ہے۔ امام صاحب نے کہا امیر المومنین! ربیع کا خیال ہے کہ لوگوں پر آپ کی بیعت کا کچھ اثر نہیں۔ منصور نے کہا یہ کیوں کر؟ امام نے کہا ان گمان ہے کہ دربار میں جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کیا کرتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں گھر پر جا کر انشاء اللہ کہہ لیا کرتے ہیں جس سے قسم بے اثر ہو جاتی ہے اور ان پر شرعاً کچھ مواخذہ نہیں رہتا۔ منصور سنیں پڑا اور ربیع سے کہا کہ تم ابوحنیفہ کو چھیڑو، ان پر تمہارا داؤں نہیں چل سکتا۔

امام صاحب دربار سے نکلے تو ربیع نے کہا آج تو آپ نے میری جان ہی لے چکے تھے۔ فرمایا اور یہ تو تمہارا ارادہ تھا میں نے تو صرف مداخلت کی۔“

ایک دفعہ بہت سے خارجی امام کے گھر پر چڑھ آئے اور کہا کفر سے تو بہرہ کرو۔ امام صاحب نے کہا ہاں میں تمہارے کفر سے تو بہرہ کرتا ہوں۔“

خارجیوں کا اعتقاد ہے کہ گناہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ امام صاحب کا مطلب یہ تھا کہ جس چیز کو تم کفر سمجھتے ہو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ کسی نے ان خارجیوں سے جانا لیا کہ ابوحنیفہ نے تم لوگوں کو دھوکا دیا۔ ان کا مطلب اور تھا۔ خارجیوں نے امام صاحب کو پکڑا کہ تم نے تادیل کیوں کی؟ امام صاحب نے کہا تم کو یقین ہے یا محض گمان کی بنا پر میری نسبت ایسا خیال کرتے ہو؟ بولے کہ نہیں گمان ہی گمان ہے۔ امام نے کہا تم کو خود توبہ کرنی چاہیے کیونکہ خدا فرماتا ہے **إِنَّ بَعْضَ الظُّلُمِ اِنَّهٗ**۔ ایک دن مسجد میں شریف رکھتے تھے۔ شاگردوں کا مجمع تھا، رشتہ خارجیوں کا ایک گردہ مسجد میں گھس آیا۔ لوگ بھاگ چلے۔ امام صاحب نے روکا اور تسلی دی کہ ڈرو نہیں اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ ایک خارجی جو سب کا سردار تھا امام صاحب کے پاس آیا اور کہا تم کون لوگ ہو؟ امام صاحب نے کہا سبیر ہیں اور خدا نے فرمایا ہے **وَاَنْتَ اَحَدٌ مِّنَ الْمُنْشَرِكِيْنَ اَسْتَجَارُكَ فَاجِدْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلِمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ اَخْلِفْهُ مِمَّا مَكَتُ عَلَيْهِ** یعنی مشرکین میں سے اگر کوئی پناہ مانگے تو اسے پناہ دو تاکہ وہ خدا کا کلام سنے پھر اس کو اس کے مامن تک پہنچا دو۔ خارجی اپنے سوا مسلمانوں کے تمام حقوق کو مشرک اور کافر سمجھتے ہیں اور واجب القتل جانتے ہیں۔ اس موقع پر وہ اس نیت سے آئے تھے کہ امام ابوحنیفہ اپنا عقیدہ بیان کریں تو کفر کا الزام لگا کر اس کو قتل کر دیں۔ لیکن امام صاحب کے الزامی جواب نے ان کو بالکل محسوس ہو کر دیا۔ چنانچہ ان کے سردار نے ساتھیوں سے کہا ان کو قتل نہ کر سناؤ اور ان گھسے ان کو پہنچاؤ۔

ابو العباس جو منصور کے دربار میں ایک خاص درجہ رکھتا تھا امام صاحب کا دشمن تھا اور ہمیشہ ان کو ضرر پہنچانے کی فکر میں رہتا تھا۔ ایک دن امام صاحب کسی ضرورت سے دوبار میں گئے۔ اتفاق سے ابو العباس

بھی حاضر تھا۔ لوگوں سے کہا آج ابو حنیفہ مسیرے لائق سے نجات نہیں جاسکتے۔ امام صاحب
مخاطب ہوا اور کہا ابو حنیفہ امیر المؤمنین بھی تھے ہم لوگوں کو بلا کر حکم دیتے ہیں کہ
اس شخص کی گردن مارو۔ ہم کو مطلق معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شخص واقعی مجسوم ہے یا
نہیں۔ ایسی حالت میں ہم کو اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیئے یا انکار کرنا چاہیئے؟
امام صاحب نے کہا تمہارے نزدیک خلیفہ کے احکام حق ہوتے ہیں یا باطل؟ منصور
کے سامنے کس کی تاب تھی کہ احکام خلافت کی نسبت ناچاہتے ہوئے کا احتمال
ظاہر کر سکتا۔ ابو العباس کو مجبوراً کہنا پڑا کہ حق ہوتے ہیں۔ امام صاحب نے
فرمایا پھر حق کی تعمیل میں پوچھنا کیا۔

ایک شخص نے قسم کھائی کہ آج اگر میں غسل جتنا بہت کروں تو میری بیوی
کو تین طلاق ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہا آج کوئی نماز قضا ہو تو میری
زوجہ مطلقہ ہے۔ پھر کہا کہ اگر آج میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کروں تو
اس کو طلاق ہے۔ لوگوں نے اس صاحب سے آکر مسئلہ پوچھا۔ امام صاحب
نے فرمایا کہ نماز عصر کو پڑھ کر بیوی سے ہم صحبت ہوا اور غروب کے بعد
فوراً غسل کر کے مغرب کی نماز پڑھ لے اس صورت میں سب بشرطیں پوری
ہو گئیں۔ بیوی سے ہم صحبت بھی ہو گیا نماز بھی قضا نہیں کی، غسل جتنا بہت تو
اس وقت کیا کہ دن گزر گیا تھا۔

ایک دفعہ ایک شخص امام صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ ”میں نے کچھ
روپے ایک جگہ احتیاط کے ساتھ رکھ دیئے تھے اب یاد نہیں آتا کہاں رکھے
تھے مجھ کو سخت ضرورت درپیش ہے کوئی تدبیر بتائیے۔ امام نے فرمایا بھائی
یہ مسئلہ توفیقہ میں مذکور نہیں مجھ سے کیا پوچھئے آئے ہو؟ اس نے زیادہ لمبا جھٹ کی تو
کہا کہ ”آج ساری رات نماز پڑھو۔“ اس نے جاکر نماز پڑھ لی شروع کی۔ اتفاقاً
یہ کہ تھوڑی دیر بعد اس کو یاد آ گیا کہ روپے فلاں جگہ رکھے تھے۔ دوڑا ہوا انا
صاحب کے پاس آیا اور عرض کی کہ آپ کی تدبیر راست آئی۔ فرمایا کہ ”ہاں شیطان

کب گوارا کرتا کہ تم رات بھر نماز پڑھتے رہو : اس لئے اس نے جلد یاد دلایا تاہم تم کو مناسب تھا کہ اس کے شکر یہ میں شب بیداری کرتے اور نماز میں پڑھتے۔ ایک اور دن ایک شخص نے اگر کہا کہ ”میں نے کچھ اسباب گھر کے کسی کو لئے ہیں گاڑ دیا تھا اب یاد نہیں آتا کہ کہاں گھاڑا تھا۔ کیا کروں؟ امام صاحب نے کہا :- تم کو یاد نہیں تو مجھ کو اور بھی یاد نہ ہو نا چاہیے۔“ وہ رونے لگا امام صاحب کو رحم آیا چنر شاگرد ساتھ لئے اور اس کے گھر پر گئے۔ شاگردوں سے کہا کہ یہ اگر تہارا گھر ہو تا اور تم حفاظت کے لئے کوئی چیز چھپا کر رکھتے تو کہاں رکھتے۔“ سب نے اپنے اپنے قیاس سے مختلف موقع بتائے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ انھیں تین چار جگہوں میں سے کہیں نہ کہیں گھاڑا ہو گا۔ ان کے کھڑیلے کا حکم دیا۔ خدا کی شان تیسری جگہ کھودی تو اسباب بجنسہ مدفون ملا۔ امام صاحب اگرچہ نہایت ثقیل منین، باوقار تھے۔ تاہم ظرافت کی شوخیاں بھی کبھی ظرافت کا رنگ دکھاتی تھیں۔ ایک دن صلاح بزارہ تھے۔ حجام سے کہا کہ ”سفید بالوں کو چن لینا، اس نے عرض کی کہ جو بال چنے جاتے ہیں اور زیادہ چلنے ہیں۔ امام صاحب نے کہا ”یہ قاعدہ ہے تو سیاہ بالوں کو چن لو اور زیادہ نکلیں۔“ قاضی شریک نے یہ حکایت سنی تو کہا کہ ابو حنیفہ نے حجام کے ساتھ بھی قیاس کو نہ چھوڑا۔“

امام صاحب کے محلے میں ایک پسندوار رہتا تھا جو نہایت معتصب شیعوں کا تھا۔ اس کے پاس دو خچر تھے۔ معتصب سے ایک کا نام ابو بکرؓ اور دوسرے کا نام عمرؓ رکھا تھا اتفاق سے ایک چتر نے لالت ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور اسی صدمہ سے مر گیا محلے میں اس کا سپر چاہوا۔ امام صاحب نے سنا تو کہا کہ دیکھنا اس خچر نے مارا ہو گا جس کا نام اس نے عمرؓ رکھا تھا۔ لوگوں نے دریا کیا تو واقعی ایسا ہوا تھا۔

کو ذہن ایک غالی شیعی تھا جو حضرت عثمانؓ کی نسبت کہا کرتا تھا کہ ”یہودی

تھے " امام صاحب ایک دن اس کے پاس گئے اور کہا کہ تم اپنی بیٹی کی نسبت
 ڈھونڈھتے تھے ایک شخص موجود ہے جو منتریف بھی ہے اور دولہن بھی ہے اس کے
 ساتھ پرہیزگار قائم اہل حافظ قسراں ہے۔ شیعی نے کہا اس سے بڑھ کر کون ملے گا
 ضرور آپ شادی ٹھہرا دیجئے۔ امام صاحب نے کہا صرف اتنی بات ہے کہ ماہِ ربیع
 یہودی ہے " وہ نہایت برم ہو ا اور کہا " سبحان اللہ آپ یہودی سے رشتہ داری
 کرنے کی رائے دیتے ہیں۔ " امام صاحب نے فرمایا کیا ہو اخو دینمبر خدا نے یہودی
 کو دہمہائے اعتقاد کے موافق داماد بنایا تو تم کو کیا عذر ہے۔ خدا کی قدرت اتنی سی
 بات سے اس کو تنبیہ ہو گئی اور اپنے عقیدہ سے توبہ کی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حصہ دوم

امام صاحب کی تصنیفات

امام صاحب کی طرف جو کتابیں منسوب ہیں ان کے نام یہ ہیں :- فقہ اکابر العالم والمتعلم مسند - فقہ اکبر عقائد کا ایک مختصر رسالہ ہے۔ مسائل اور ترتیب قریب قریب وہی ہے جو عقائد نسفی وغیرہ کی ہے۔ یہ رسالہ چھپ گیا ہے اور ہر جگہ مل سکتا ہے۔ لوگوں نے اس پر شرحیں بھی لکھی ہیں۔ مثلاً محی الدین محمد بہار الدین المتوفی ۹۹۵ھ مولی الیاس بن ابراہیم السنبولی - مولی احمد بن محمد بن المغنساوی - حکیم اسحاق - شیخ اکمل الدین ملا علی القاری - ملا علی القاری کی شرح متداول ہے۔ بعض اور شرحوں کے لئے بھی جا بجا پائے جاتے ہیں۔ حکیم اسحاق کی شرح کو ابو البقاء احمدی نے ۱۹۱۸ء میں نظم کیا اور اصل کتاب کو ابراہیم بن حسان نے جو شریفی کے نام سے مشہور ہیں۔

العالم والمتعلم سوال و جواب کے طور پر ایک مختصر رسالہ ہے لیکن ہماری نظر سے نہیں گذرا۔ مسند کے متعدد نسخے ہیں جن کو ابو المویذ محمد بن محمود الخزاز زمی المتوفی ۶۷۵ھ نے یکجا جمع کر دیا ہے۔ دیکھا چھپ گیا ہے کہ میں نے بلاد شام میں بعض جگہوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ امام ابو حنیفہ کو فنی حدیث میں کچھ دخل نہ تھا اور اسی وجہ سے حدیث میں ان کی کو کتاب نہیں ہے۔ اس پر مجھ کو حجت مذہبی کا جو شہوا اور میں نے چاہا کہ ان تمام مسندوں کو یکجا جمع کر دوں جو علماء نے ابو حنیفہ کی حدیثوں سے مرتب کئے ہیں :- اور جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ (۱) مسند حافظ ابو محمد عبد اللہ

العالم
والمتعلم
مسند

بن محمد یعقوب الحارثی بخاری المعروف بعبد اللہ الاستاد (۲) منہ امام ابوالقاسم طحطاوی
 محمد بن جعفر الشاہد (۳) منہ ابوالحسن محمد بن المظفر بن موسیٰ بن علی (۴) منہ حافظ
 ابوالقاسم الاصفہانی (۵) منہ شیخ ابوبکر محمد بن الباقی محمد الانصاری (۶) منہ امام
 ابوالاحمد عبداللہ بن عدی الجرجانی (۷) منہ امام حافظ عمر بن حسن الاشاشانی (۸)
 ابوبکر احمد بن محمد خالد الکلاعی (۹) منہ امام ابویوسف قاضی (۱۰) منہ امام محمد
 (۱۱) منہ حماد بن امام ابو حنیفہ (۱۲) آثار امام محمد (۱۳) منہ امام ابوالقاسم عبد اللہ
 بن التوام العدی۔ ابوالموید الخوارزمی نے جن مسندوں کے نام لے ہیں ان کے سوا
 اور بھی مسانید ہیں۔ مثلاً حافظ ابوعبداللہ حنین بن محمد بن خسر والبی المتوفی ۵۲۳ھ
 منہ حنفی۔ جس کی شاخ ملا علی قاری نے لکھی۔ منہ اردوی۔ منہ ابن البرامی المتوفی
 المتوفی ۵۲۸ھ اس مسندوں کی شرحیں بھی لکھی گئی ہیں۔

جو لوگ امام صاحب کے سلسلہ کمالات میں تصنیف و تالیف کا دعوہ بھی ضروری
 سمجھتے ہیں، وہ انہیں مضامین یا کتابوں کو شہادت میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن انصاف
 یہ ہے کہ ان تصنیفات کو امام صاحب کی طرف منسوب کرنا نہایت مشکل ہے۔ اس سے
 انکار نہیں ہو سکتا کہ امام صاحب کی زندگی میں ایک مجموعہ فقہ مرتب ہو گیا تھا
 جس کے حوالے عقود الحمان وغیرہ میں جا بجا ملتے ہیں۔ لیکن قیاس غالب یہ ہے کہ
 وہ نسخہ معدوم ہو گیا۔ اس زمانہ کی ہزاروں تصنیفات کے نام تراجم کی کتابوں میں
 مذکور ہیں لیکن دو تین کے سوا ایک بھی دنیا کے کسی کتب خانہ میں پتہ نہیں چلتا۔ خود
 امام صاحب کے معصروں میں سے سفیان ثوری، امام اوزاعی، حماد بن سلمہ، شمس
 حریر بن عبد الحمید، عبد اللہ بن المبارک نے حدیث و فقہ میں بڑی بڑی کتابیں کہیں
 لیکن آج ان کا نام ہی نام رہ گیا ہے اور ایک گا بھی جھوٹا ہے۔ امام رازی نے مناقب
 الشافعی میں تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کی کوئی تصنیف باقی نہیں رہی۔

منہ خوارزمی کو امام صاحب کا مسند کہنا مجازی اصطلاح ہے بخوارزمی
 خود ساتویں صدی میں تھے۔ جن مسندوں کو جمع کیا ہے وہ بھی اکثر تیسری چوتھی

صدی یا اس کے بعد کی ہیں۔ حماد، قاضی ابو یوسف البتہ امام صاحب کے ہم عصر ہیں اور ان کا مسند بے شبہ امام ابو حنیفہ کا مسند کہا جاسکتا ہے۔ لیکن خوارزمی کے سوا اور کسی نے ان مسندوں کا نام نہیں لیا ہے، حالانکہ حدیث کی کتاب جب تک مشہور اور مستند روایتوں سے نہ ثابت ہو اس کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا، ہمارے نزدیک اس بحث میں شاہ ولی اللہ صاحب کا فیصلہ کافی ہے۔ وہ حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ طبقہ رابعہ کی وہ کتابیں ہیں جن کے مصنفوں نے ایک مدت دراز پہلے بعد ان روایتوں کو جمع کرنا جو پہلے طبقوں میں موجود نہ تھی اور گناہ مسندوں اور مجموعوں میں پائی جاتی تھیں۔ ان لوگوں نے ان کو بلند نام کرنا چاہا۔ حالانکہ وہ حدیث لوگوں کی زبانوں پر تھیں جن کا محدثین اعتبار نہیں کرتے۔ مثلاً زیادہ گوراعظین اور اوراہل بدعت اور ضعیف الروایت یا وہ صحابہ اور تابعین کے آثار یا بنی اسرائیل کے قصے تھے یا حکماء اور داعظین کے مقولے تھے جن کو راویوں نے رسول اللہ کے کلام سے مخلوط کر دیا تھا یا قرآن و حدیث کے نقل مضامین تھے جن کو ان نیک آدمیوں نے بالمعنی روایت کیا جو فن روایت کی ہادیکیوں سے ناواقف تھے۔ ان لوگوں نے نہ ان باتوں کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیا، یا ایسے مضامین تھے جو قرآن اور حدیث سے مستطاب ہوتے تھے ان کو قصداً حدیث نبوی بنا دیا، یا مختلف حدیثوں کے ٹکڑے تھے جو ایک عبارت میں مرتب کر دیے گئے ہیں۔ اس قسم کی حدیثیں کتاب الضعفاء، ابن حبان کامل ابن عری تصنیفات خطیب ابو نعیم و جزئیاتی و ابن عساکر ابن بخار و بیہ میں مل سکتی ہے۔ مسند خوارزمی بھی اسی طبقہ میں داخل ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب ذرا سختی کی بات اتنی کی ہے کہ جن مسندوں کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ امام صاحب کے شاگردوں نے لکھے ان کا نہ تاریخوں سے ثبوت ملتا ہے نہ وہ خود کہیں پائے جاتے ہیں جو مسند امام صاحب کے زمانہ سے بہت پیچھے لکھے گئے وہ البتہ موجود ہیں۔ لیکن ان کی حدیثوں کا امام صاحب تک

بند صحیح متصل پہنچا نہایت مشتبہ ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ بعض بعض مسانید میں بے اعتباری کی اندرونی شہادتیں موجود ہیں۔ مسند صفی میں کئی روایتیں امام صاحب کی طرف منسوب ہیں جن کو انھوں نے خود صحابہ سے سنا اور روایت کیا ہے۔ حالانکہ امام صاحب کا صحابہ سے روایت کرنا محدثانہ تحقیقات کی رو سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا۔ خوارزمی نے آثار مجہ کو بھی امام کی مسانید میں داخل کیا ہے۔ بے شبہہ اس کتاب میں اکثر روایتیں امام صاحب ہی سے ہیں اس لئے ناظرین کو اختیار ہے کہ اس کو امام صاحب کا مسند کہیں یا آثار محمد کے نام سے پکاریں۔ لیکن یاد رہے کہ امام محمد نے اس کتاب میں بہت آثار اور حدیثیں دوسرے شیوخ سے بھی روایت کی ہیں اس لحاظ سے اس مجموعہ کا انتساب امام محمد کی طرف زیادہ موزوں ہے۔

فقہ اکبر کو اگرچہ فخر الاسلام بزدی عبد العلی بحر العلوم و شارحین فقہ اکبر نے امام صاحب کی طرف منسوب کیا ہے۔ لیکن ہم مشکل سے اس بات پر یقین کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب جس زمانہ کی تصنیف بیان کی جاتی ہے اس وقت تک یہ طرز پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ بطور ایک متن کے ہے اور اسی اختصار و ترتیب کے ساتھ لکھی گئی ہے جو متأخرین کا خاص انداز ہے۔ ایک جگہ اس میں جو ہر عرض کا لفظ آیا ہے حالانکہ یہ فلسفیانہ الفاظ اس وقت تک زبان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ بے شبہہ منصور عباسی کے زمانہ میں فلسفہ کی کتابیں یونانی زبان سے عربی میں ترجمہ کی گئیں تھیں۔ لیکن یہ زمانہ امام صاحب کی آخری زندگی کا زمانہ ہے۔ کسی طرح قیاس نہیں کیا جاسکتا کہ ترجمہ ہوتے ہی یہ الفاظ اس قدر جلد شائع ہو جائیں کہ عام تصنیفات میں ان کا رواج ہو جائے۔ فلسفہ کے الفاظ نے مذہبی دائرہ میں اس وقت بار پایا ہے جب کثرت استعمال کی وجہ سے زبان کا جز بن گئے اور عام بول چال میں بھی ان کے استعمال کے بغیر جا رہ نہ رہا۔ لیکن یہ دور امام صاحب کے زمانے بعد شروع ہوا ہے۔

یہ بحث تو روایت کی حیثیت سے تھی اصول روایت کے لحاظ سے بھی یہ امر ثابت نہیں ہوتا۔ دوسری تیسری بلکہ چوتھی صدی کی تصنیفات میں اس کتاب کا پتہ نہیں چلتا۔ قدیم سے قدیم تصنیف جس میں اس رسالہ کا ذکر کیا گیا ہے وہاں تک ہم کو معلوم ہے (خف الاسلام بزدی کی کتاب الاصول ہے جو پانچویں صدی کی تصنیف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ہزاروں شاگرد تھے جن میں سے اکثر بجائے خود استاد تھے اور واسطہ در واسطہ ان کے ہزاروں لاکھوں شاگرد ہوئے نہایت خلافت قیاس ہے کہ امام صاحب کی تصنیف موجود ہوئی اور اتنے بڑے گروہ میں اس کا نام تک نہ لیا جاتا، علم عقائد اور اس کے متعلقات پر بڑی بڑی کتابیں مثلاً صحائف، شرح مقاصد، شرح مواقف، ملل و نحل وغیرہ تصنیف ہوئیں ان میں کہیں ان کا ذکر تک نہیں ہے۔ اس کتاب کی جن قدر شرحیں ہوئیں سب آٹھویں صدی میں اور اس کے بعد ہوئیں۔ اس کے علاوہ ابو مطیع جو اس کتاب کے راوی ہیں حدیث و روایت میں چندان مستند نہیں ہیں۔ کتب رجال میں ان کی نسبت محدثین نے نہایت سخت ریمارک کئے ہیں اگرچہ میں ان کی کتب کا یہ تسلیم نہیں کرتا تاہم ایک ایسی مشتبہ کتاب جس کا ثبوت صرف ابو مطیع بلخی کی روا پر منحصر ہو محمد ثمانہ اصول پر قابل تسلیم نہیں ہو سکتی۔

میرا خیال ہے کہ ابو مطیع بلخی نے ایک رسالہ میں بطور خود عقائد کے مسائل کے قلم بند کئے تھے رفتہ رفتہ وہ امام صاحب کی طرف منسوب ہو گیا اس خیال کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ علامہ ذہبی نے عبرتی اخبار میں غیر میں ابو مطیع کا جہاں ذکر کیا ہے ان لفظوں سے کیا ہے کہ صاحب الفقہ الاکبر جس کے متبادر معنی یہی ہیں کہ خود ابو مطیع اس کے مصنف ہیں۔ میرا خیال یہ بھی ہے کہ فقہ اکبر کی موجودہ ترتیب درجہ ابو مطیع کے زمانے سے بہت بعد کی ہے اور یہ کچھ نئی بات نہیں جامع صغیر جو امام شمس کی تالیف ہے اس کی موجودہ ترتیب امام ابو الطاہر ویاس نے کی ہے جو چوتھی صدی میں تھے۔ فخر یہ ہے کہ جامع صغیر وہی اصلی ہے صرف ترتیب بدل دی

گئی ہے برخلاف اس کے فقہ اکبر کا انداز عبارت بھی زمانہ بعد کا معلوم ہوتا ہے۔
ہم نے اس بحث میں اپنی رائے اور قیاسات کو بہت دخل دیا ہے۔ لیکن
تمام واقعات بھی لکھ دیے ہیں۔ ناظرین کو ہم اپنی رائے کے قبول کرنے پر مجبور نہیں
کرتے اصل واقعات اور ہماری رائیں دونوں ان کے سامنے ہیں وہ جابہیں خود
فیصلہ کر لیں۔ بے شبہہ ہماری خالی رائے یہی ہے کہ آج امام صاحب کی کوئی
تصنیف موجود نہیں ہے۔

عقائد و کلام

امام صاحب ابتدائی تحصیل میں علم کلام کی طرف زیادہ مائل تھے۔ صحابہ کے
آخر زمانے میں نئے نئے فرقے پیدا ہو چکے تھے۔ معبد جہنی نے جو صحابہ کا صحبت یافتہ
تھا مسئلہ قبر کو چھیڑا۔ واصل بن عطاء نے جو علوم عربیہ و علم کلام کا بہت بڑا عالم
اور امام حسن بصری کا شاگرد تھا اعتزال کی بنیاد قائم کی۔

جہیم بن صفوان فرقہ فرقہ جہمیہ کا بانی ہوا۔ خوارزمی کے متعدد فرقے اس سے
پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں ان مسائل کے جا بجا چرچے تھے اور
ہر جگہ بحث و مناظرہ کا بازار گرم تھا امام صاحب کو بھی ان کی روشنی کی طرف التفات
ہوا اس میں شک نہیں کہ ان کی بے نظیر ذہانت سے ان مسائل میں نہایت دقیق تحقیق
پیدا ہوئی ہوں گی۔ لیکن چونکہ شیخ سل ٹھوڑے زمانہ تک رہا اور بالآخر وہ فقہ کے
اہمات میں مصروف ہو گئے اس لئے ان مباحث کا آج پتہ نہیں چلتا۔ چنانچہ چند
چند مسائل جو متواتر ان کی طرف منسوب ہیں ان کی وقعت نظر جدت ذہن
و وسعت خیال کے مشابہ عادل ہیں ان میں سے بعض مسائل کا ہم ذکر کرتے ہیں جو محدثین
کے نزدیک بڑے معرکہ الادرار مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب فرما لیں
اور اعمال کو جزو ایمان نہیں سمجھتے آج تو اس کی نسبت بحث کرنی تو کیا تحصیل حاصل ہے۔
ایک معمولی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ایمان اعتقاد کا نام ہے جو دل سے متعلق ہے قرآن

دفعہ
اعمال
و ایمانی
ہیں

اور اعمال جوارح کے کام ہیں اس لئے ان دونوں سے کوئی حقیقت مرکب ہو سکتی ہے نہ ان میں سے ایک دوسرے کا جزو ہو سکتا ہے۔ لیکن اس زمانہ میں یہ ایک بڑا بحث طلب مسئلہ تھا اور اکثر ارباب ظاہر بلکہ بعض مجتہدین بھی اس کے خلاف تھے۔

صحابہ کے زمانہ تک اسلامی عقائد کی سطح نہایت ہموار اور غیر متحرک رہی اہل عرب کو ان موثر کثافتوں اور باریک بینیوں سے سروکار نہ تھا۔ بنو امیہ کے وسط زمانہ میں جب فوجی قوت کو زوال ہوا تو تمدن و معاشرت کی وسعت نے اور قسم کے اشغال پیدا کر دیئے۔ جبر و قدر، تشبیہ و تنزیہ، عدل و جور کی بحثیں چھڑ گئیں۔ ان بحثوں کی ابتدا ان لوگوں نے کی جو عجم کی خاک سے تھے یا ان پر عجم کا پرتو پڑا تھا۔ چونکہ یہ نامانوس صدائیں تھیں ان باتوں پر مذہبی گروہ میں جو زیادہ تر عرب تعلق رکھتا تھا یہی پیدا ہو گئی اور محدثین و فقہاء نہایت سختی سے بدعتیوں کے مقابلے کو اٹھے۔ اس مقابلہ کی بنا پر ان بزرگوں کو خود بھی ان مسائل میں نفی و اثبات کا پہلو اختیار کرنا پڑا لیکن جوش مخالفت نے اکثروں کو اعتدال کی حد پر نہ رہنے دیا۔ معتزلہ کا مذہب تھا کہ قرآن مجید خدا کا ایک جدید کلام ہے جو رسول اللہ کی نبوت کے ساتھ وجود میں آیا۔ لوگوں نے اس کی یہاں تک مخالفت کی کہ بعض محدثین نے تلفظ بالقرآن کو بھی مذکور ٹھہرایا۔ امام ذہبی جو امام بخاری کے اساتذہ میں سے تھے اور صحیح بخاری میں ان کی سند سے اکثر روایتیں ہیں اسی بات پر امام بخاری سے لپیٹنا راض کرے کہ ان کو حلقہ دریں نکلوا دیا اور عام حکم دے دیا کہ جو شخص بخاری کے پاس آمدورفت رکھے وہ ہمارے حلقہ میں نہ آئے۔ امام بخاری خود قرآن کے قدیم ہونے کے قائل تھے لیکن قرأت قرآن کو حادث کہتے تھے۔ ذہبی کو اصرار تھا کہ یہ بھی قدیم ہے۔

اور مسائل میں بھی اس قسم کی بے اعتدالیاں ہوئیں جن تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے ان تمام بحثوں میں وہی پہلو اختیار کیا جو مغز سخن تھا اور جو عقل کے ساتھ نقل کے بھی مطابق تھا۔ انھیں مسائل میں ایمان و عمل کا بھی مسئلہ تھا۔

لہذا ان واقعات کو حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔

مرجیہ کا مذہب ہے کہ ایمان اور عمل دو مختلف چیزیں ہیں اور ایمان اور تصدیق کامل ہو تو عمل نہ ہونا کچھ ضرر نہیں کرتا۔ ایک شخص اگر دل سے توحید و سنت کا اعتراف ہے اور سرائف اور انہیں کرتا تو وہ مواخذہ سے بری ہے۔ اس رائے کا گوہر احسنہ صحیح تھا مگر مکشوفین نے کچھ تفسیریں نہ کی اور کلیۃً اس مذہب کے مخالف ہو گئے۔ چونکہ قرآن کی بعض آیتیں بھی اس کی موید تھیں ان کی رائے کو اور بھی قوت و شدت ہوئی۔ یہ ایک اجتہاد رائے تھا اور یہیں تک رہتا تو چند مسائل مضائقہ نہ تھا لیکن افسوس یہ ہے کہ ان بزرگوں نے یہاں تک شدت کی کہ جو شخص ان کی رائے کے ساتھ متفق نہ ہوتا تھا اس فاسق یا کافر سمجھتے تھے۔ قاضی ابولوفت ایک بار شریک عدالت میں گواہ ہو کر گئے تو انہوں نے کہا ”میں اس شخص کی شہادت قبول نہیں کرتا جس کا یہ قول ہے کہ نماز جزو ایمان نہیں۔“

امام ابو حنیفہ کو اس سے کچھ بحث نہ تھی کہ مسئلہ فلاں شخص یا فلاں فرقہ کا ہے وہ اصل حقیقت کو دیکھتے تھے اور مغز معنی کو پہنچتے تھے۔ جب یہ بحث ان کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے علانیہ کہا کہ ایمان اور عمل دو جدا گانہ چیزیں ہیں اور دونوں کا حکم مختلف ہے۔ اس پر بہت سے لوگوں نے ان کو بھی مرجیہ کہا۔ لیکن وہ ایسا مرجیہ ہونا خود پسند کرتے تھے۔ محدثین اور فقہاء میں سے جو لوگ امام صاحب کے ہم زبان تھے ان کو بھی یہی خطاب عنایت ہوا۔ محدث ابن قتیبہ نے اپنی مشہور اور مستند کتاب المعاری میں مرجیہ کے عنوان سے بہت سے فقہاء اور محدثین کے نام گنائے ہیں جن میں سے چند یہ ہیں ۱۔ ابراہیمی شمی۔ عمرو بن مرہ۔ طلق الجیب۔ حماد بن سلیمان۔ عبدالعزیز ابن ابی داؤد۔ خارجہ بن مصعب۔ عمرو بن قیس الاصر۔ ابو معاذ بن العریض۔ یحییٰ بن زکریا مسعر بن کرام۔ حالانکہ ان میں سے اکثر حدیث و روایت کے امام ہیں اور صحیح بخاری و مسلم میں ان لوگوں کی سیکڑوں روایتیں موجود ہیں ہمارے زمانہ کے بعض کوتاہ بین جو اس پریشان ہیں کہ امام صاحب کو بعض محدثین نے مرجیہ کہا ہے ابن قتیبہ کی ذہانت دیکھتے تو شاید ان کو ندامت ہوتی۔ محدث ذہبی نے میزان الاعتدال میں مسعر بن کرام

ایمان اور عمل جدا گانہ چیزیں ہیں۔

کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ارجاء (مرجیہ ہونا) بہت سے علماء کا مذہب ہے اور اس مذہب کے قائل پر مواخذہ نہ کرنا چاہیے۔ یہ اسی ارجاء کی طرف اشارہ ہے جو امام ابوحنیفہ کا مذہب تھا۔

یہ مسئلہ اگرچہ بظاہر چنداں ختم بالشان نہ تھا لیکن اس کے نتائج بہت برا اثر رکھتے تھے۔ اسی لحاظ سے امام صاحب نے نہایت آزادی سے اس کا اظہار کیا۔ عمل کا جزیر ایمان قرار دینا اس بات کو مستلزم ہے کہ جو شخص اعمال کا پابند نہ ہو وہ مؤمن بھی نہ ہو جیسا کہ خارجیوں کا مذہب ہے جو مرتکب کبائر کو کافر سمجھتے ہیں اگرچہ اکثر مجتہدین ایسے شخص کو کافر نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن یہ نہ سمجھنا اس وجہ سے تھا کہ وہ لزوم سے ناواقف تھے حالانکہ لزوم قطعی اور یقینی ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا۔

امام رازی نے جو امام شافعی کے بہت بڑے حامی ہیں کتاب مناقب الشافعی میں لکھا ہے کہ لوگوں نے امام شافعی پر یہ اعتراض کیا ہے کہ وہ تقاضا ہاتوں کے قائل ہیں کیونکہ ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان بقدریق دخل کے مجموعہ کا نام ہے ساتھ ہی اس بات کے بھی قائل ہیں کہ ترک عمل سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا، حالانکہ مرکب چیز کا جب ایک جزو نہ رہا تو مرکب بھی نہ بچیتا مرکب نہ رہا۔ اسی لئے معتزلہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ عمل جزو ایمان ہے اس بات کے بھی قائل ہیں کہ عمل نہ ہو تو ایمان بھی نہیں۔ لیکن امام شافعی کی طرف سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اصل ایمان اقرار و اعتقاد کا نام ہے، باقی اعمال تو وہ ایمان کے ثمرات اور توابع ہیں۔ لیکن چونکہ توابع پر کبھی کبھی مجازاً اصل شے کا اطلاق ہوتا ہے اس لئے مجازاً اعمال پر بھی ایمان کا اطلاق ہوا اور یہ مسلم ہے کہ توابع کے فوت ہونے سے اصل شے فوت نہیں ہوتی۔

لیکن یہ جواب تو یہ قول بحالہ رطبی یہ قائلہ ہے اور خود امام رازی کو اس کا اعتراض کرنا پڑا۔ چنانچہ جواب کے بعد فرماتے ہیں۔ فیہ شرک هذا المذہب

اور عمل و تصدیق کا وہ جدا گانہ چیز ہو نا اس سے بھی ظاہر ہے کہ تصدیق کے لحاظ سے سب مسلمان برابر ہیں لیکن اعمال کے لحاظ سے مراتب میں فرق ہوتا ہے کیونکہ دین مذہب سب کا ایک ہی ہے۔ خدا نے خود کہا ہے۔ **شَهِدَ كُلُّ مَنَ الْإِسْلَامَ مَا وَضَعِي بِهِ** **فَوَعَدَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَضَعِي بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا** یعنی تمہارے لئے اُس دین کو مشروع کیا جس کی وصیت نبی، محمدؐ کی تھی اور جو پتھر پر وحی بھی اود جس کی وصیت ابراہیمؑ، موسیٰؑ و عیسیٰؑ کو کی وہ یہ ہے کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں متفرق نہ ہو۔

آپ کو جانا چاہیے کہ تصدیق میں ہدایت اور اعمال میں ہدایت یہ دونوں دو چیزیں ہیں۔ آپ ایک شخص کو جو فرائض سے ناواقف ہو مومن کہہ سکتے ہیں پس ایسا فرائض کے لحاظ سے جاہل اور تصدیق کے لحاظ سے مومن ہے خود خدا نے قرآن پاک میں یہ اطلاق قائم کئے ہیں۔ کیا آپ اس شخص کو جو خدا رسول خدا کے پہچاننے میں گمراہ ہو اس شخص کی برابر قرار دیں گے جو مومن ہو لیکن اعمال سے ناواقف ہو۔ خدا نے جہاں فرائض بتائے ہیں اس موقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ **يُؤَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ** یعنی خدا نے اس لئے بیان کیا کہ تم گمراہ نہ ہو دوسری آیت میں ہے **أَنْ تَقُولَ أَحَدُكُمُ إِنَّا فَتِنًا كَمَا فَتِنَا آلَ هَارُونَ** یعنی میں یا دولا (حضرت موسیٰؑ کی زبان سے فرمایا **فَعَلَّتْهَا آذُنًا آمَنَ الصَّادِقِينَ** یعنی میں نے جب وہ کام کیا تب میں گمراہ تھا، ان آیتوں کے علاوہ اور بہت سی آیتیں ہیں جو اس دعویٰ کے ثبوت کے لئے دلائل قاطعہ ہیں اور حدیثیں تو اور بھی واضح اور صاف ہیں۔ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ امیر المومنین کے لقب سے پکارے جاتے تھے تو کیا اس کے معنی یہ تھے کہ وہ صرف ان لوگوں کے امیر تھے جو فرائض و اعمال کے پابند تھے حضرت علیؓ نے شام والوں کو جو ان سے لڑے تھے مومن کہا۔ کیا قتل سے بڑھ کر کوئی گناہ ہے۔ پھر جو لوگ قتل کے مرتکب ہو گئے کیا آپ قاتلین اور مقتولین دونوں کو برسر حق قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ صرف ایک کو دینی حضرت علیؓ اور طرفداران علیؓ

کو) برسر حق تسلیم کریں گے تو دوسرے فرق کو کہنا کہیں گے اس کو خوب سمجھ لیجئے اور غور کیجئے۔ میرا یہ قول ہے کہ اہل قبلہ سب مؤمن ہیں اور فرائض کے ترک سے کافر نہیں ہو سکتے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ تمام فرائض بجالاتا ہے وہ مؤمن اور جنتی ہے۔ جو ایمان اور اعمال دونوں کا تارک ہے وہ کافر اور دوزخی ہے۔ جو شخص ایمان رکھتا ہے اور فرائض اس سے ترک ہو جاتے ہیں وہ مسلمان ضرور ہے لیکن گنہگار مسلمان ہے خدا کو اختیار ہے اس پر عذاب کرے یا معاف کر دے۔

امام صاحب نے جس خوبی سے اس دعوے کو ثابت کیا ہے انصاف یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ فرائض اور ایمان باہمی امتیاز کی اس سے عمدہ تر دلیل کیا ہو گی کہ آغاز اسلام میں ایمان کی دعوت ہوئی اور فرائض کا وجود نہ تھا۔ امام صاحب نے قرآن کی جو آیتیں استدلال میں پیش کی ہیں ان سے ہدایت ثابت ہوتا ہے کہ دونوں درجہ ہیں۔ کیونکہ ان تمام آیتوں میں عمل کو ایمان پر معطوف کیا ہے اور ظاہر ہے کہ جزو مکمل پر معطوف نہیں ہو سکتا مگر یٰٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْعَلُوا صَالِحًا مِّنْ حَسَنَاتِكُمْ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ فِي حَرْبِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَكُونُوا قٰتِلِيں فِىْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَتَكُوْنُوْنَ اَحَدًا مِّنْ اُولٰٓئِكَ الّٰذِیْنَ کَفَرُوْا۔ ان دلائل قاطعہ کے مقابلے دوسری طرف بعض آیتیں اور حدیثیں ہیں لیکن ان میں سے کوئی اثبات مدعا کے لئے کافی نہیں۔ بڑا استدلال اس حدیث پر ہے کہ ”مؤمن ہو کر چوری اور زنا نہیں کرتا“ حالانکہ یہ کلام کے زور دینے کا ایک پیرایہ ہے۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بھلا آدمی ہو کر تو ایسا کام نہیں کر سکتا جس کا صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام شان و شرافت کے خلاف ہے بے شہ زنا اور سرقہ بھی ایمان کی شان کے خلاف ہیں اور حدیث کا مقصد اسی قدر ہے ورنہ ابو ذرؓ کی حدیث میں صراحت یہ الفاظ موجود ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہے جنت میں جائے گا گواہی اور چور ہو۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اَلْاِیْمَانُ لَا یَزِیْدُ وَلَا یَنْقُصُ یعنی ایمان کم و بیش نہیں ہو سکتا ہے۔ بے شہ یہ امام صاحب کا قول ہے لیکن اس کی تعبیر میں

لوگوں نے غلطی کی ہے نہ صرف محدثین اور شافعی نے بلکہ خود احناف نے بھی۔ ایمان کی کمی اور زیادتی دو لحاظ سے ہو سکتی ہے ایک اس اعتبار سے کہ وہ مقولہ کیفیت سے ہے جس میں شدت اور ضعف ممکن ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ ایمان یقین کا نام ہے اور یقین کے مراتب متفاوت ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکرؓ علیہ السلام نے جب خدا سے کہا اے خدا تو مردوں کو سید کر جلاتا ہے؟ تو ارشاد ہوا اَوْ كَرْتُوهُ مِنْ دِيعِي كَيْفَ تَجْعَلُوهُ ابْنَكُمُ الْيَقِيْنَ يَهْدِيْكُمْ اِلَيْهِ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاَتَاكُمْ مِنْهُ حَتَّى تَخْرُجُوْا مِنْهُ اِيْمَانًا اس مسئلہ میں صاف تشریح کر دی ہے کہ ایمان میں ترقی ہوتی ہے ذَاكَ فَتَكْمُلُ اِيْمَانًا اس مسئلہ میں نص صریح ہے لیکن امام ابو حنیفہ کو بلحاظ اس معنی کے نہ انکار ہے نہ اس وقت یہ امر زیر بحث تھا۔ امام صاحب کے دعوے کا اور منشا ہے اور بالکل صحیح ہے جن لوگوں نے مذہب کو جزو ایمان قرار دیا ہے ان کا مذہب ہے کہ ایمان بلحاظ مقدار کے زیادہ کم ہوتا ہے۔ جو شخص اعمال کا زیادہ پابند ہے وہ زیادہ مومن ہے جو گنہگار ہے وہ کم مومن ہے۔ محدثین صراحۃً اس کے مدعی ہیں اور اس پر دلیل لانے میں علامہ قسطلانی صریح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں فَاعْلَمُوْا اَنَّ الْاِيْمَانَ يَزِيْدُ بِالطَّاعَاتِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعَاصِي د یعنی ایمان ثواب کے کام کرنے سے زیادہ ہوتا ہے اور گناہ سے گھٹ جاتا ہے۔ اور محدثین نے بھی جا بجا اس کی تشریح کی ہے۔ امام ابو حنیفہ اس اعتبار سے ایمان کی زیادتی و نقصان کے منکر تھے۔ ان کے نزدیک جب اعمال کی کمی بیشی سے ایمان کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی اور بالکل صحیح ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ”ابو بکر کو جو تم لوگوں پر ترجیح ہے وہ کثرت صوم و صلوة کی وجہ سے نہیں بلکہ اس چیز کی وجہ سے ہے جو اس کے دل میں ہے۔“ غرض امام صاحب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ایمان بلحاظ کیفیت یعنی شدت و ضعف کے زیادہ و کم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ایمان مقدار کے اعتبار سے کم و بیش نہیں ہوتا۔ یہ دعویٰ اس بات کی فرع ہے کہ اعمال جزو ایمان نہیں ہیں

اور اس کو ہم ابھی ثابت کر چکے ہیں۔

امام صاحب اس بات کے بھی قائل نہ تھے کہ متعلق ایمان میں کچھ تفاوت نہیں ہے یعنی معتقدات کے لحاظ سے سب مسلمان برابر ہیں۔ ایمان کے لئے جن مسائل پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے وہ سب کے لئے یکساں ہیں صحابہ اور عام مسلمان اس لحاظ سے برابر ہیں کہ وہ دونوں ایک ہی چیز یعنی توحید اور نبوت کا اعتقاد رکھتے ہیں فرق تو اعتقاد کی شدت اور ضعف میں ہے۔ اسی مطلب کو امام صاحب نے عثمان بنی کے جواب میں ان الفاظ سے بیان کیا ہے کہ **وَرَبُّنَا أَهْلُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَحَدٌ** (یعنی آسمان اور زمین والوں کا ایک ہی رب ہے) پھر اس دعویٰ پر آیت قرآنی سے استدلال کیا ہے **فَكُنْزُكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا**۔ یعنی ہم نے تمہارے لئے وہی دین شریعت کیا جس کی وصیت نوح کو کی تھی۔ مخالفین نے بڑے زور شور سے امام صاحب پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ میرا ایمان اور ابو بکر صدیق کا ایمان برابر ہے۔ اگرچہ امام صاحب کی طرف اس قول کی اسناد ثابت نہیں۔ لیکن اگر ثابت ہو تو کیا نقصان ہے۔ جس اعتبار سے وہ مسلمان کے مدعی ہیں اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ تعجب ہے اور سخت تعجب ہے کہ ایسا صاف مسلمہ معترضوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ خطیب بغدادی نے صفحہ کے صفحہ سیاہ کر دیے اور یہ نہ سمجھے کہ امام صاحب کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کو یہ الفاظ نہایت گراں گذرتے ہیں کہ ہمارا اور صحابہ کا ایمان برابر ہے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ بہت سی چیزوں میں ہم اور صحابہ برابر ہیں تاہم ہم میں اور صحابہ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے مگر یہ اس قسم کے تمام مسائل میں امام صاحب اپنی خاص راہیں رکھتے تھے۔ لیکن وہ مخالف راہوں پر کفر و فسق کا الزام نہیں لگاتے تھے۔ یہ فیاض دلی امام صاحب کا خاصہ ہے اور قرون اولیٰ کے بعد اسلام میں اس کی بہت کم نظیریں ملتی ہیں۔ اسلام کو ان مشابہات نے زیادہ نقصان نہیں پہنچایا جو اختلاف آراء کی بنا پر قائم ہو گئیں۔ ان اختلافات کی بنیاد اگرچہ خود صحابہ کے زمانے میں شروع ہو چکی تھی

متعلق
ایمان
میں
سب
برابر ہیں

عبداللہ بن عباسؓ اور بہت سے صحابہ کا اعتقاد تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے معراج میں خدا کو آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عائشہؓ نہایت اصرار سے اس کے مخالف تھیں۔ امیر معاویہ کو معراج جسمانی سے انکار تھا۔ حضرت عائشہؓ سمیع موتیؓ کی قابل نہ تھیں لیکن اس زمانہ تک ان اختلافات پر ہدایت و گمراہی کا مدار نہ تھا۔ جو لوگ مختلف رائیں رکھتے تھے ان میں بھی کسی نے تکفیر یا تفسیق نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے ایک شخص نے پوچھا کہ ”کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو قرآن کی غلط تاویل کرتے ہیں اور ہم کو کافر قرار دیتے ہیں وہ خود کافر ہیں یا نہیں؟“ حضرت عبداللہؓ نے فرمایا کہ ”اُس وقت تک کوئی کافر نہیں ہو سکتا جب تک کہ خدا کو دُور نہ کہے۔“ صحابہ کے بعد یہ اختلافات زور پکڑتے گئے اور رفتہ رفتہ مستقل فرقے قائم ہو گئے۔ اعتقادی اور فقی مسائل اکثر ایسے ہیں جن میں فیصلہ قاطع موجود نہیں اور میں تو متعارض ہیں اس لئے استنباط اور رفع تعارض کی ضرورت نے اجتہاد کو بہت وسعت دی اور سینکڑوں رائیں قائم ہو گئیں۔ بے شبہ ان میں بہت سی رائیں صحیح نہیں۔ لیکن یہ ضرور نہیں کہ وہ سب کفر ہوں۔

افسوس ہے کہ سرگرم طبیعتیں بھ مذہبی جوش اور تقدس کے نشہ میں سرشار تھیں اختلاف رائے کے حد مد کی تاب نہ لاسکیں اور نہایت بے صبری سے مخالفت پر آمادہ ہو گئیں، بات بات پر کفر کے فتوے ہونے لگے۔ جو لوگ جس قدر زیادہ مذہبی حسرات رکھتے تھے اسی قدر کفر کے اطلاق میں کم احتیاط کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہاں تک فزونی ہوئی کہ ہر فرقے نے ایک دوسرے کی ضلالت و گمراہی ثابت کر کے لئے موضوع روایتوں سے اعانت لی اور اس قسم کی حدیثیں ایجاد ہونے لگیں کہ میری امت میں بہت سے فرقے پیدا ہوں گے جن میں صرف ایک جتنی ہوگا باقی سب دوزخی۔ اس فسر فی تعداد کو بھی پورا کرنا ضروری تھا اس لئے کھینچ تان کر ۷۳ فرقے قرار دیتے اور سب کے الگ الگ نام رکھے اس پر بھی تسکین نہ ہو تو سر فرقے کے لئے جدا جدا روایتیں تھیں مثلاً القلادریۃ مجوس مہلک الاہلۃ

وغیرہ وغیرہ۔

ان قصصیات اور جھگڑوں نے جماعت اسلامی کے تمام اجزاء پر گہرا گندہ کر دیا اور مذہب، اخلاق، حکومت، تمدن، معاشرت، سب کا نقشہ بگڑ گیا۔ اس عالمگیر آفت میں صرف ایک امام ابو حنیفہؒ تھے جن کی صدا سب سے الگ تھی اور جو پکار کر کہتے تھے لَا تَكْفُرْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ د یعنی اہل قبلہ میں سے ہم کسی کو کافر نہیں سمجھتے۔ اس وقت تو اس صدا پر چنداں توجہ نہیں ہوتی لیکن زمانہ جس قدر ترقی کرتا گیا اس جملے کی قدر بڑھتی گئی یہاں تک کہ وہ علم کلام کا ایک بیش بہا اصول بن گیا۔ اگرچہ افسوس ہے کہ اس پر عمل کیا گیا اور پیغمبر کے غلطے اب بھی پست نہ ہوئے۔

امام ابو حنیفہؒ اہل قبلہ کا پیغمبر تھے

امام صاحب کی یہ رائے نہایت غور و تحقیق و تجربہ کے بعد قائم ہوئی تھی۔ بڑے بڑے مشہور بائیان مذہب انھیں کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے اور امام صاحب کو ان سے ملنے کا موقع حاصل ہوا تھا۔ فارابیوں کا عہد مقام بصیرہ تھا جو امام صاحب کے شہر سے نہایت قریب تھا۔ واصل بن عطاء، عمر بن عبدیہ جو مذہب اعتراض کے بانی اور مرجع تھے بصیرہ ہی کے رہنے والے تھے اور امام صاحب کے ہم عصر تھے۔ جہم بن صفوان جس کے نام سے فرقہ جہمیہ مشہور ہے اسی زمانہ میں تھا۔ امام صاحب ان میں سے اکثر دل سے بے اور ان کے خیالات سے مطلع ہوئے تھے ان فرقوں کی نسبت جو اقوال مشہور تھے کچھ تو سرے سے غلط اور افتراء تھے بعض کی تعبیر غلط طور پر کی گئی تھی، بعض دراصل لغو اور باطل تھے لیکن کفر کی حد تک نہ پہنچے تھے، اس لیے امام ابو حنیفہؒ نے یہ عام حکم دے دیا کہ اہل قبلہ سب مومن ہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ جن مسائل پر قیام میں برپا ہیں جو کفر و اسلام کی معیار قرار دیدی گئی ہیں وہ صرف لفظی بحثیں اور فسخی مصلحتیں ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ قدم قرآن کا تھا جس کو لوگوں نے کلمہ توحید کی برابر تسمیہ اور پابا تھا۔ بڑے بڑے علماء کا قول ہے کہ اسلام کو دو شخصوں نے نہایت سلاطین و قوتوں میں محفوظ رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ جنھوں نے رسول اللہ ﷺ کے کتاب الادب میں ابو ہریرہؓ سے

کی وفات کے بعد مرتد بن عرب کا استیصال کیا اور امام احمد حنبل جو مامون رشید کے زمانے میں حدوث قرآن کے منکر رہے بلکہ ایک اعتبار سے امام احمد حنبل کو ترجیح ہے کیونکہ صحابہ حضرت ابو بکرؓ کے معادن اور انصار تھے لیکن امام حنبل کا کوئی مددگار نہ تھا۔

درجال کی کتابوں میں جب کسی کو ثقہ اور مستند ثابت کیا جاتا ہے سب سے بڑی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ ”وہ حدوث قرآن کو کفر سمجھتا تھا“۔ حالانکہ یہ صرف لفظی بحث ہے۔ جو لوگ قرآن کو حادث کہتے تھے ان کی غرض ان الفاظ و اصول سے یہ تھی جن کا ظہور رسول اللہؐ کی زبان سے ہوا یا جس پر عام طور سے قرآن کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ جو قدیم مانتے تھے وہ کلام سے کلام نفی کی مراد لیتے تھے جو خدا کی صفات میں سے ہے۔ امام ابو حنیفہ کے اس بارہ میں مختلف اقوال ہیں اور وہ اسی تفصیل کی بنا پر ہے۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ قرآن حادث ہے یا قدیم؟ فرمایا حادث۔ کیونکہ قرآن خدا نہیں اور جو خدا نہیں وہ حادث ہے۔

غرض اس قسم کے مسائل نفیاً یا اثباتاً نفی نہیں ہیں اور اس وجہ سے وہ کفر و اسلام کا معیار نہیں ہو سکتے۔ امام ابو حنیفہ کی محنت شناسی کی بڑی دلیل یہ ہے کہ انھوں نے اسلام کے دائرہ کو جو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنة کی وسعت رکھتا تھا اصلی وسعت پر قائم رکھا۔ افسوس ہے کہ ان کی اس رائے پر بہت علم لحاظ کیا گیا ورنہ امام غزالیؒ مئی الدین عربی حضرت غوث الاعظم ابن تیمیہ و ابو طالب مکی کو ہم فقہا کی زبان سے کافرنہ سننے۔

حدیث اور اصول حدیث

یہ خیال اگرچہ غلط اور بالکل غلط ہے کہ امام ابو حنیفہ حدیث میں کم مایہ تھے تاہم اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ عام طور سے وہ محدث کے لقب سے مشہور نہیں۔ بزرگان مملکت میں سینکڑوں ایسے گزرے ہیں جو اجتہاد اور روایات دونوں کے جامع تھے

لیکن شہرت اسی صفت کے ساتھ ہوتی جو ان کا کمال غالب تھا امام ابو حنیفہؒ کی توحیدیت میں کوئی نقصان نہیں۔ تعجب ہے کہ امام مالک و شافعی بھی اسی لقب کے مشہور ہوئے نہ ان کی حدیثوں کو وہ قبول عام حاصل ہوا جو صحاح ستہ کو ہوا۔ احمد حنبل ان لوگوں کی نسبت علم حدیث میں زیادہ نام آور ہیں ان کی مسند کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ صحیح حدیثوں کا اتنا بڑا مجموعہ اور کہیں نہیں مل سکتا۔ لیکن جس قدر روایت میں ان کا زیادہ اعتبار ہے اسی قدر استنباط اور اجتہاد میں ان کی نام آوری کم ہے۔ علامہ طبری نے جو خود بھی محدث اور مجتہد تھے مجتہدین میں ان کا شمار نہیں کیا۔ قاضی ابن عبد البر نے کتاب الانتہار فی ثلاثہ الفقہاء میں جو مجتہدین کے حالات میں ہے امام ابو حنیفہ و امام مالک و امام شافعی پر اکتفا کی۔ امام مالکی مناقب الشافعی میں لکھتے ہیں کہ امام شافعی کے بعد کوئی مجتہد مطلق پیدا نہیں ہوا۔ اگرچہ امام احمد حنبلؒ کی نسبت کثیر گروہ علماء کی یہی رائے تھی کہ وہ اجتہاد کا مکمل کام منصب رکھتے تھے تاہم ان سے اجتہاد پر اتفاق عام نہ ہوا۔

حقیقت یہ ہے کہ محدث اور مجتہد کی حدیں الگ الگ ہیں۔ محدث موعظ قصص فضائل سیر پر ایک قسم کی روایتوں کا استقصاء کرتا ہے بخلاف اس کے مجتہد کو زیادہ تر صرف ان احادیث سے غرض ہوتی ہے جن سے کوئی حکم شرعی مستنبط ہوتا ہے یہی سبب ہے محدثین کی یہ نسبت مجتہدین ہمیشہ قلیل الروایۃ ہوئے۔ موطا میں جو امام مالک کی تمام روایتوں کا مجموعہ ہے زیادہ سے زیادہ ہزار حدیثیں ہیں جن میں صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی شامل ہیں۔ امام شافعی نے امام احمد حنبل کے سامنے اکثر اعتراض کیا ہے کہ تم لوگ یہ نسبت ہمارے احادیث سے زیادہ واقف ہو قاضی یحییٰ بن اکثم جو ترمذی کے شیخ ہیں حسرت سے کہا کرتے تھے کہ ”امام شافعی نے علم حدیث کی طرف پوری توجہ کی ہوتی تو ہم لوگوں کو سب سے بے نیا ز کر دیا ہوتا“ حافظ ابن حجر نے تواریخ التائیس میں جو امام شافعی کے حالات میں ایک مختصر رسالہ ہے چہاں امام شافعی کے شیوخ کے حدیث سے بحث کی ہے خاتمہ پر لکھا ہے ”و لکن کثیر لہ طبقات المفسرین حافظ جلال الدین سیوطی ترجمہ علامہ طبری ۲۱۲۱ توالی التائیس لہ حافظ ابن حجر ۱۰۵۰

فہم
محدثین
الکمال
ہیں۔

من الشیوخ کعازۃ اہل الحدیث لا قبالیہ علی الاشتغال بالفقہ دینی وہ بہت سے شیوخ سے نہیں ملے جیسا کہ اہل حدیث کی عادت ہے کیونکہ ان کو فقہ کا شغل رہتا تھا، حافظ ابن حجر نے امام شافعی کی نسبت قلت شیوخ کا جو سبب بیان کیا ہے امام ابو حنیفہ کی قلت روایت کا بھی وہی سبب ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ بعض لوگوں نے اس دائرے کو زیادہ وسیع کیا اور ہونا ان کی قلت روایت کے قائل ہوئے یہ خیال کچھ بجا نہیں ہے اگلے زمانے میں بھی بعض بعض لوگوں کی یہ رائے تھی اور وہی غلط فہمی آج تک چلی آتی ہے۔

اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ امام ابو حنیفہ کے وہ واقعات جو منظر عام پر نمایاں ہیں ان سے ایک ظاہر بین شخص ایسی ہی رائے قائم کر سکتا ہے۔ حدیث میں ان کی کوئی تصنیف موجود نہیں صحاح میں بجز ایک دو روایت کے ان کا نام تک نہیں پایا جاتا۔ سب سے زیادہ یہ کہ ان کی شہرت اہل الرائے کے لقب سے ہے جس سے متبادر ہوتا ہے کہ حدیث سے ان کو کم تعلق تھا۔ اس قدر ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مفاز، سیر، قصص وغیرہ میں ان کی نظر چنداں وسیع نہ تھی۔ امام مالک و امام شافعی کا بھی یہی حال تھا لیکن احکام و عقائد کے متعلق امام ابو حنیفہ کو جو واقفیت اور تحقیق حاصل تھی اس سے انکار کرنا صرف کم نظری اور ظاہری نتیجہ ہے ان کی تصنیف یا روایتوں کا مد قول نہ ہونا قلت نظر کی دلیل نہیں ہو سکتا، حضرت ابو بکر صدیقؓ سے زیادہ کسی صحابی کو رسول اللہؐ کے ساتھ جلوت و خلوت میں رہنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، رسول اللہؐ کے اقوال و افعال سے جس قدر واقف رہے اور کون ہو سکتا تھا۔ لیکن حدیث کی تمام کتابوں میں ان کی روایت سے جس قدر صحیح حدیثیں ہیں ان کی تعداد سترہ سے زیادہ نہیں ہے۔ کون شخص کہہ سکتا ہے کہ ان کو صرف اسی قدر حدیثیں معلوم تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے بعد حضرت عمر فاروقؓ کے مناذب الشافعی میں امام رازی نے خلفاء اربعہ کی نسبت لکھا ہے یہ تعداد میں نے امام شافعی کے قول کے موافق لکھی ہے اور محدثین کے نزدیک اس سے زیادہ حدیثیں ان لوگوں سے مروی ہیں تاہم اس سے زیادہ تعداد نہیں پہنچتی جس پر کثرت روایت کا اطلاق کیا جائے۔

قلت
روایت
ابو بکر
صدیقؓ

کا درجہ ہے ان سے بھی پچاس حدیثیں مروی ہیں جن میں سے بعض کا کافی ثبوت نہیں۔ حضرت عثمانؓ اور جناب امیرؓ کا بھی یہی حال تھا بخلاف ان کے حضرت ابو ہریرہؓ سے ۵۳۴۶ حدیثیں مروی ہیں۔ جب امیرؓ نے ۲۲۶۰ جابرؓ سے ۲۵۴۰ عبد اللہ بن عمرؓ جو رسول اللہؐ کے زمانے میں جوان تھے ۲۶۳۰ حدیثیں مروی ہیں اگر روایتوں کا موجود ہونا ہی معیار ہے تو خلفاء اربعہ کی نسبت تسلیم کرنا پڑے گا یا ان کا حافظہ ضعیف اور نہایت ضعیف تھا یا دالہ ان کو رسول اللہؐ کے اقوال و افعال کی طرف توجہ اور التفات نہ تھا و حاشا علیٰ خلائق!۔ یہ سچ ہے کہ صحاح ستہ کے مصنفین نے امام صاحب سے روایت نہیں کی۔ (دو ایک روایتیں مستثنیٰ ہیں) لیکن اس الزام میں اور ائمہ بھی شریک ہیں امام شافعی نے

منہ خلکو
شافعی کے
واسطے سے
کوئی روایت
ہو نہیں کی

احمد حنبلؒ، اسحق بن راہویہؒ، ابو ذر تمیمیؒ، ابو ذر عیسیٰؒ، ابو حاتم نے حدیث اور روایت کا وزن تسلیم کیا ہے ان کی سند صحیحین میں ایک بھی موجود نہیں۔ بلکہ بخاری و مسلم کسی اور تصنیف میں بھی امام شافعی کی سند سے کوئی روایت نہیں کی۔ امام رازی نے بخاری و مسلم کی اس بے اعتنائی کی بہت سی تاویلیں کی ہیں مگر کوئی معقول بات نہیں بتا سکے۔ صحیحین پر موقوف نہیں۔ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی میں بھی بہت کم ایسی حدیثیں ہیں جن کے سلسلہ روایت میں امام شافعی کا نام آیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض محدثین نے اعتماد اور استنباط کا جو معیار قرار دیا تھا اس میں اہل نظر بلکہ اکثر لوگوں کے لئے کم گنجائش تھی۔ علامہ قسطلانی نے شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ امام بخاری فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کسی ایسے شخص سے حدیث نہیں لکھی جس کا یہ قول نہ تھا کہ **أَلَا يَكُنْ قَوْلِي وَتَحْمِلُ عَلَيْهِ** اگر یہ صحیح ہے تو امام ابو حنیفہؒ کو ان کے دربار میں پہنچنے کی کیونکر امید ہو سکتی ہے۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر میں امام شافعی کا ذکر کیا ہے لیکن جس بے پروائی سے کیا ہے اس کے لحاظ سے امام رازی نے یہی غنیمت سمجھا کہ تصنیف نہیں کی۔ چنانچہ امام شافعی کے فضائل میں فرماتے ہیں:- **وَأَمَّا هَذَا إِمَامٌ** **مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ فَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِي فِي تَارِيخِهِ أَنَّ الْكَلْبَ سَرَفَقَالَ بِأَبِي** **لَهُ حَافِظُ بْنُ عَمْرٍو لَمْ يَخْلُصْ بَعْدَ بَعْدِهِ فِي إِمَامِ بَخَارِي كَأَيِّ قَوْلٍ لَقِيَ كَيْلَ**

جو شخص
میں کو
ایمان کی
حقیقت
میں داخل
ہو نہیں
تھا امام
بخاری سے

محمد بن ادریس الشافعی القشیری مات سنت اربع و مائتین ثمان مائتہ ما ذکرنا
فی باب الضعفاء مع علیہ بانہ کان قد روی شیئا کثیرا و لو کان من
الضعفاء فی ہذا الباب الذکور۔ (یعنی امام بخاری نے شافعی کا نام کثیر میں کیا
ہے چنانچہ فلاں باب میں لکھا ہے کہ محمد بن ادریس بن عبد اللہ الشافعی القشیری نے ۲۲۸ھ
میں وفات پائی۔ لیکن ان کو ضعف کے باب میں ذکر نہیں کیا حالانکہ امام بخاری جانتے
تھے کہ شافعی نے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں اور اگر وہ اس باب میں ضعیف ہوتے
تو امام بخاری ضرور ان کو ضعیف لکھتے۔ امام اوزاعی جو محدث اور مجتہد مستقل سمجھے
اور بلاؤشام میں ان کا وہی اعزاز و اعتبار تھا جو عروب و عراق میں امام مالک و شافعی
کا ان کی نسبت کسی نے امام احمد حنبل سے رائے پوچھی۔ فرمایا ”حدیث ضعیف و
رائے ضعیف“ اصل یہ ہے کہ مجتہدین جن چیز پر فخر کر سکتے ہیں وہ وقت نظر، قوت
استنباط، استخراج مسائل، تفریع احکام ہے۔ لیکن محدثین کے ایک گروہ کے انہی
روایت سے اس بنا پر امتداد کیا ہے کہ ان پر رائے غالب تھی اور فروع احکام
کی تفریع کرتے تھے۔ ان باتوں کے ساتھ بادشاہ کی صحبت میں رہتے تھے اور منصب
قضا پر مامور تھے۔ اگر فروع اور احکام کا استنباط بھی حرم ہے تو بے شبہ امام
ابو حنیفہؒ قاضی ابویوسف سے زیادہ مجرم ہیں۔

البتہ یہ بات غور کے قابل ہے کہ امام ابو حنیفہؒ اور ان کے اتباع کو کیوں
اہل الرائے کہا جاتا تھا۔ اس باب میں اکثر لوگوں نے غلطی کی ہے جس کی وجہ یہ ہے
کہ انھوں نے شہرت عام کے مقابلے میں تحقیق کی پرواہ نہ کی۔
اس بحث کے تصفیہ کے لئے سب سے پہلے یہ پتہ لگانا چاہیے کہ یہ لقب
کب ایجاد ہوا اور کن لوگوں پر اطلاق کیا گیا۔

جہاں تک ہم کو علم ہے اس لقب کے ساتھ اول جس کو یہ اتمیہ حاصل
ہے وہ ربیعۃ الاسی ہیں جو امام مالک کے استاد اور شیخ الحدیث تھے۔ رائے کا لفظ
لہ مناقب الشافعی امام الرازی باب دایم۔ ۲ تاریخ ابن خلکان ترجمہ فارسی ابویوسف ۱۲۔

ان کے نام کا جزو بن گیا ہے اور تاریخ اسماء الرجال میں ہمیشہ ان کا نام ربیعۃ الرائے لکھا جاتا ہے یہ مشہور محدث اور فقیہ تھے اور بہت سے صحابہ سے ملے تھے۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کا ذکر ان لفظوں سے کیا ہے ”تمام اصحاب کتب ربیعۃ صحیحہ سے ان سے اجتہاد کیا ہے۔“ عبد العزیز ماجنون کا قول ہے کہ ”واللہ میں نے ربیع سے زیادہ کسی کو حافظ الحدیث نہیں دیکھا۔“

اُسی زمانہ میں اور اس کے بعد اور لوگ بھی اس لقب سے پکارے گئے محدث ابن قتیبہ نے کتاب المعارف میں اہل الرائے کی سرخی سے ایک باب باندھا ہے اور عنوان کے نیچے نام لکھے ہیں ”ابن ابی الیاء، ابو حنیفہ ربیعۃ الرائے، زفر، اوزاعی، سفیان ثوری، مالک ابن انس، ابو یوسف قاضی، محمد بن حنفیہ“ ابن قتیبہ نے مقدمہ میں وفات پائی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کم از کم پندرہویں صدی تک مذکورہ بالا لوگ اہل الرائے کے لقب سے مشہور تھے۔ اگرچہ یہ سب لوگ درحقیقت درزفر کے سوا محدث ہیں۔ لیکن امام مالک، سفیان ثوری، امام اوزاعی کی شہرت تو محدثیج بیان نہیں۔ اصل یہ ہے کہ جو لوگ علم حدیث کی درس و تدریس میں مشغول تھے ان میں دوفرقتے قائم ہو گئے تھے ایک وہ جن کا کام صرف حدیثوں اور روایتوں کا جمع کرنا تھا وہ حدیث سے صرف من حیث الروایت بحث کرتے تھے یہاں تک کہ ان کو نسخ و منسوخ سے کچھ سروکار نہ تھا۔ دوسرا فرقہ حدیثوں کو استنباط، حکام اور استخراج مسائل کے لحاظ سے دیکھتا تھا اور کوئی نص صریح نہیں ملتی تھی تو فیاس سے کام لیتا تھا۔ اگرچہ یہ دونوں چشتیں دونوں فرقی میں کسی قدر مشترک تھیں لیکن وصف غالب کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ممتاز تھا۔ پہلا فرقہ اہل الروایت اور اہل حدیث اور دوسرا فرقہ مجتہد اور اہل الرائے کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ امام مالک، سفیان ثوری، اوزاعی اس لئے اہل الرائے کہلائے کہ وہ محدث ہونے کے ساتھ مجتہد مستقل اور بانی مذہب تھے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں میں بھی معلومات حدیث اور قوت اجتہاد کے لحاظ سے اختلاف مرا تب تھا اس لئے

منہ
اہل الرائے
کی تحقیق
منہ
جو لوگ
اہل الرائے
کے لقب سے
کہلائے گئے

اضافی طور پر کبھی کبھی اس فرقے میں سے ایک کو اہل الرائے اور دوسرے کو اہل حدیث کہتے تھے۔ مثلاً امام مالک کی بہ نسبت امام ابو حنیفہ پر مجتہد اور اہل الرائے کا لقب زیادہ موزوں تھا۔ امام حنبلیؒ سے ایک بار نصر نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو امام ابو حنیفہؒ پر کب اعتراض ہے؟ انھوں جواب دیا کہ ”رائے“ نصر نے کہا کیا امام رائے پر عمل نہیں کرتے؟ امام احمدؒ بولے کہ ہاں ابو حنیفہ رائے کو زیادہ دخل دیتے ہیں۔ نصر نے کہا حصہ اسدی کے موافق دونوں پر الزام آنا چاہیے نہ صرف ایک پر۔ امام احمد حنبلیؒ کچھ جواب نہ دے سکے اور چپ ہو گئے۔

امام ابو حنیفہؒ آسے پہلے فقہ کوئی مستقل اور مرتب فن نہ تھا۔ (امام صاحب نے اس کی تدوین کی طرف توجہ کی تو ہزاروں مسئلے ایسے پیش آئے جن میں کوئی حدیث صحیح بلکہ صحابہ کا قول بھی موجود نہ تھا اس لئے ان کو قیاس سے کام لینا پڑا۔ قیاس پر پہلے بھی عمل تھا خود صحابہ قیاس کرتے تھے اور اس کے مطابق فتوے دیتے تھے۔ اس کا مفصل حال آگے آئے گا) لیکن اس وقت تک تمدن کو چٹاں وسعت حاصل نہ تھی اس لئے نہ کثرت واقعات پیش آتے تھے نہ چنداں قیاس کی ضرورت پڑتی تھی۔ امام صاحب نے فقہ کو مستقل فن بنانا چاہا۔ قیاس کی کثرت استعمال کے ساتھ اس کے اصول و قواعد بھی مرتب کرنے پڑے۔ اس بات نے ان کو رائے اور قیاس کے انتساب نے زیادہ شہرت دی۔ چنانچہ تاریخوں میں جہاں ان کا نام لکھا جاتا ہے امام کو اہل الرائے لکھا جاتا ہے۔

اس شہرت کی ایک اور وجہ ہوئی۔ عام محدثین حدیث و روایت میں ردایت سے بالکل کام نہیں لیتے تھے۔ امام ابو حنیفہؒ نے اس کی ابتداء کی اور اس کے اصول و قواعد منضبط کئے۔ انھوں نے بہت سی حدیثیں اس ہنار پر قبول نہ کیں کہ اصول و روایت کے موافق ثابت نہ تھیں اس لئے اس لقب کو زیادہ شہرت ہوئی کیونکہ ردایت اور رائے مترادف سے الفاظ ہیں اور کم از کم یہ کہ عام لوگ ان دونوں میں فرق نہ کر سکتے تھے۔

ان عاضی بھٹوں کے بعد ہم اصل مسئلہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یعنی یہ کہ امام ابو حنیفہ کو فین حدیث میں کیا رتبہ حاصل تھا۔ اس بحث کے فیصلے کے لئے ان کی زندگی کے واقعات پر نظر ڈالنی چاہئے جو نہایت صحیح اور مستند روایتوں سے ثابت ہیں اس کتاب کے پہلے حصہ میں ہم امام ابو حنیفہ رحمہ کی تحصیل حدیث کے حالات ان کتابوں کی سن سے لکھ آئے ہیں جن پر فنی رجال کا دارومدار ہے۔ اب غور کرو کہ جس شخص میں بیس برس کی عمر سے جو فہم کی درستی اور پختگی کا زمانہ ہے علم حدیث پر توجہ کی ہو اور ایک مدت دراز تک اس شغل میں مصروف رہا ہو، جس نے کوفہ کے مشہور شیوخ حدیث سے حدیثیں سیکھیں ہوں، حرم محترم کی درسگاہوں میں برسوں تحصیل کرتا رہا ہو، جس کو مدینہ منورہ کے شیوخ نے سند فضیلت دی ہو، جس کے اساتذہ حدیث عطار بن ابی رباح، نافع بن عمر، عمر بن دینار، محمد بن وثار، اعش کوفی، امام باقر، علقمہ بن مرثد، سکول شامی، امام اوزاعی، محمد بن مسلم، ابو اسحق السبعی، سلیمان بن یسار، عبد الرحمن بن ہریر، مزالامرج، منصور بن العتیم، شام بن عمرو وغیرہ ہوں جو فہم روایت کے ارکان ہیں اور جن کی روایت سے بخاری و مسلم مالامال، وہ حدیث میں کس رتبہ کا شخص ہو گا۔

اس کے ساتھ امام صاحب کے شاگردوں پر لحاظ کرو۔ یحییٰ بن سعید القطان جو فہم جبرجہ و تعدیل کے امام ہیں، عبد الرزاق بن ہمام جن کے جامع کبیر سے امام بخاری نے فائدہ اٹھایا ہے، یزید بن ہارون جو امام احمد غنبل کے استاد تھے و کعب الجراح جن کی نسبت امام احمد غنبل رحمہ کہا کرتے تھے کہ حفظ اسناد و روایت میں میں نے ان کا ہمسر کسی کو نہیں دیکھا، عبد اللہ بن مبارک جو فہم حدیث میں امیر المؤمنین تسلیم کئے گئے ہیں، یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ جنو علی بن المدینی۔

(استاد دی مجازی) مہربانے علم کہلاتے تھے یہ لوگ برائے نام امام صاحب کے شاگرد نہ تھے بلکہ برسوں ان کے دامن فیض میں تعلیم پائی تھی اور اس انتساب پر ان کو خزانہ ناز تھا۔ عبد اللہ بن المبارک کہا کرتے تھے کہ خدا نے ابو حنیفہ و سفیان ثوری سے ان لوگوں کا تذکرہ اس کتاب کے خاتمہ میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ

سے میری مدد نہ کی ہوتی تو میں ایک معمولی آدمی ہوتا۔ دیکھ اور یحییٰ بن ابی زائدہ امام صاحب کی صحبت میں اتنی مدت تک رہے تھے کہ صاحب ابی حنیفہ کہلاتے تھے۔ کیا اس رتبہ کے لوگ جو خود حدیث و روایت کے پیشوا اور مقتدا تھے کسی معمولی آدمی کے سامنے سر جھکا سکتے تھے۔

ان باتوں کے علاوہ امام ابو حنیفہ کا مجتہد مطلق ہونا ایک ایسا مسلم مسئلہ ہے جس سے بارہ سو برس کی مدت میں شاید ایک آدمی ہی شخص نے انکار کیا ہو۔ اجتہاد کی تعریف علماء حدیث مثلاً بخاری، رافعی، علامہ نووی وغیرہ نے ان لفظوں میں کی ہے۔ ”مجتہد وہ شخص ہے جو قرآن، حدیث، مذاہب، سلف، لغت، قیاس ان پانچ چیزوں میں کفایت دے سکے اور کھتا ہو، یعنی مسائل شرعیہ کے متعلق حقد قرآن میں آیتیں ہیں جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں حقد علم و لغت و کلام ہے، سلف کے جو اقوال ہیں، قیاس کے جو طریق ہیں قریب کل کے کل جانتا ہو اگر ان میں سے کسی میں بھی کمی ہے تو وہ مجتہد نہیں ہے اور اس کو تقلید کرنی چاہئے۔“

اسی بنا پر علامہ ابن خلدون نے نقل علوم الحدیث میں مجتہدین کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ بعض ناانصاف مخالفین کا قول ہے کہ ان مجتہدوں میں سے بعض فن حدیث میں کم مایہ تھے اس لئے ان کی روایتیں کم ہیں بلکہ لیکن یہ خیال غلط ہے۔ ائمہ کبار کی نسبت یہ گمان نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ شریعت قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے۔ پس جو شخص حدیث میں کم مایہ ہے اس کو تلاش اور کوشش کرنی چاہئے تاکہ دین کو صحت و صیحی سے اخذ کر سکے۔ اس کے بعد علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ فن حدیث میں امام ابو حنیفہ کا کبار مجتہدین میں ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا مذہب محدثین میں سب سے تہذیب الہدیہ ترجمہ امام ابو حنیفہ رحمہ ۱۲۷ھ عقد الحمید شاہ ولی اللہ صاحب بحث حقیقت اجتہاد ۱۲۷ھ اس تصریح ہوتے ہوئے بعض کوتاہ بینوں نے امام صاحب کی نادانیت حدیث پر ابن خلدون کے ایک ضمنی قول سے استدلال کیا ہے جس کو خود ابن خلدون نے ایسے لفظوں میں بیان کیا ہے جو ضعیف اور عدم وثوق پر دلالت کرتا ہے۔ ۱۲

منہ
اجتہاد
کی شرائط
اور امام
ابو حنیفہ رحمہ
کا مجتہد
مطلق
ہونا

معتبر خیال کیا جاتا ہے اور ردّ اقوال اس سے بحث کی جاتی ہے۔ علامہ موصوف نے اس کا سبب بھی فرمایا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی روایتیں کم کیوں ہیں۔ ہم خود اس کو مفصل لکھیں گے۔

محدثین میں بھی اکثروں نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ علامہ ذہبی نے جو نہایت مبالغہ کے تمام محدثین کے پیشوا اور امام ہیں حفاظ حدیث کے حالات میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے دیا چہ میں لکھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو علم نبوی کے حامل ہیں اور جن کے اجتہاد پر توثیق اور تضعیف و تصحیح میں رجوع کیا جاتا ہے۔ علامہ موصوف نے تمام کتاب میں اس اصول کو ملحوظ رکھا ہے اور کسی ایسے شخص کا حال نہیں لکھا جو علم حدیث کا بڑا ماہر نہ ہو۔ چنانچہ خارجہ بن زید بن ثابت کا ضمناً ایک موقع پر ذکر کیا ہے تو لکھتے ہیں کہ میں نے ان کو حفاظ حدیث میں اس لئے ذکر نہیں کیا کہ وہ قلیل الی۔ بیٹھے۔ امام ابو حنیفہ کے محدث بنوئے کا اس سے زیادہ کیا ثبوت درکار ہے کہ علامہ ذہبی نے اس کتاب میں ان کا ترجمہ لکھا ہے اور ان کو حفاظ حدیث میں شمار کیا ہے۔

حافظ ابو الحسن دمشقی نے عقود الجمان میں ایک خاص باب باندھا ہے جس کے یہ الفاظ ہیں الباب الثالث والعشرون فی بیان کثرت الحدیث و سکون من اعدیائہ للحفاظ المحدثین یعنی تفسیر ہاں باب اس بیان میں ہے کہ وہ (امام ابو حنیفہ) کثیر الحدیث اور اعیان الحفاظ کہتے تھے۔ قاضی ابو یوسف صاحب جن کو یحییٰ بن معین صاحب الی۔ بیٹھے کہتے اور علامہ ذہبی نے ان کو حفاظ حدیث میں محسوس کیا ہے ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ امام ابو حنیفہ سے مسائل پر بحث کرتے ہوئے تھے تو جب الکی رائے قائم ہو جاتی تھی تو میں حلقہ درس سے اٹھ کر کوئٹہ کے محدثین کے پاس جاتا اور ان سے مسئلہ کے متعلق حدیثیں دریافت کر کے امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ امام صاحب ان حدیثوں میں سے بعض کو قبول کرتے تھے اور بعض کو فرماتے کہ صحیح نہیں۔ میں پوچھتا کہ آپ کو کیونکر معلوم

امام ابو حنیفہ
کو حفاظ
حدیث
میں محسوس
کیا ہے

ہوا؟ فرمانے کہ کوفہ میں جو علم ہے ہیں اس کا عالم ہوں۔

یہ شہداء باتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ علم حدیث میں امام ابو حنیفہ کا کیا پایہ تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں نے امام ابو حنیفہ کو امام نہیں بنایا اگر وہ حافظ الحدیث تھے تو اور لوگ بھی تھے۔ اگر ان کے شیوخ حدیث کئی سو تھے تو ائمہ سلف کے شیوخ کئی کئی ہزار تھے۔ اگر انھوں نے کوفہ و حرمین کی درسگاہوں میں تعلیم پائی تھی تو اوروں نے بھی یہ شرف حاصل کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ کو جس بات نے تمام ہم عصروں میں ممتاز کیا وہ اور چیز ہے جو ان سب باتوں سے بالاتر ہے۔ لیکن احادیث کی تنقید اور ملحوظ ثبوت احکام ان کے مراتب کی تفریق امام ابو حنیفہ کے بعد علم حدیث کو بہت ترقی ہوئی۔ غیر مرتب اور پریشان حدیثیں یکجا کی گئیں صحاح کا التزام کیا گیا، اصول صحت کا مستقل فن قائم ہو گیا جس کے متعلق سینکڑوں پیش بہاکت ہیں تصنیف ہوئیں۔ زمانہ اس قدر ترقی کر گیا ہے کہ باریک بینی اور وقت آفرینی کی کوئی حد نہ رہی، تجربہ اور وقت کی نظر نے سینکڑوں نئے نکتے ایجاد کیے، لیکن تنقید احادیث، اصول روایت، امتیاز مراتب میں امام ابو حنیفہ کی تحقیق کی جو حد ہے آج بھی ترقی کا قدم اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ اس اجمال کی تفصیل اس وقت سمجھ میں آسکتی ہے کہ فن حدیث کی آغاز اور طرز ترقی کا اجمالی نقشہ کھینچا جائے جس سے ظاہر ہو کہ روایتوں کا سلسلہ کیونکر پہنچا ہوا اور کس کس دور میں اس کی کیا حالتیں بدلیں۔ اسی سے اس بات کا اندازہ ہو سکے گا کہ احادیث کی تنقید میں اجتہاد اُسے کا کس قدر کام ہے اور امام ابو حنیفہ کو اس لحاظ سے اپنے ہم فنوں میں کیا خاص امتیاز حاصل ہے۔

اسناد و روایت کا سلسلہ اگرچہ رسول اللہ کے عہد مبارک ہی میں شروع ہو چکا تھا۔ لیکن اس وقت تک جس قدر تھا نہایت سادہ اور قدرتی صورت میں تھا۔ آغاز نبوت سے تیرہ سو برس کا زمانہ تو ایسا پر آشوب زمانہ تھا کہ صحابہ کو اپنی جان کی پڑی تھی اسناد و روایت کا کہاں موقع تھا۔ اسی ضرورت سے احکام

وہ فرض بھی کم تھے یعنی نماز کے سوا اور کچھ فرض نہ ہوا تھا۔ کیونکہ اس زحمت میں اور
فرائض کی تکلیف، تکلیف بالایطاف سے کم نہ تھی، نمازیں مختصر تھیں یعنی ظہر، عصر،
عشاء رب میں صرف دو رکعتیں فرض تھیں۔ جمعہ و عیدین سرے سے مامور بہ نہ تھے۔
سہ ماہ میں یعنی نبوت سے تیرھویں برس روزے فرض ہوئے، زکوٰۃ کی نسبت مثلاً
ہے۔ علامہ ابن الاثیر نے لکھا ہے کہ سہ ماہ میں نماز فرض ہوئی، حج کا حکم بھی اسی
سن میں ہوا۔ فرض آغاز نبوت سے ایک مدت تک نماز کے سوا نہ اور احکام صادر
ہوئے تھے نہ ان کے متعلق حدیثیں اور روایتیں پیدا ہوئی تھیں۔ صحابہ مسائل و
احکام کے متعلق زیادہ باز پرس نہیں کرتے تھے۔ خود قرآن میں حکم آپکا ہے لَا تَسْأَلُوْا
عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تَبْتَغُوْا لَكُمْ فُتُوْرًا۔

عبداللہ بن عباسؓ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہؐ کے اصحاب سے کسی
قوم کو بہتر نہیں سمجھا تمام زمانہ نبوت میں صرف تیرہ مسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے پوچھے جو سب قرآن میں مذکور ہیں۔ اور صحابہ سے بھی اسی قسم کے اقوال منقول۔
جو احکام و واقعات پیش آتے تھے ان میں بھی روایت کا سلسلہ کم جاری ہوا تھا۔
صحابہؓ خود رسول اللہؐ سے پوچھ لیا کرتے تھے اور واسطہ و روایت کی کم ضرورت پڑتی
تھی۔ حدیثوں کے قلمبند کرنے کی اجازت نہ تھی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ لَا
تَكُنْتُ بَرَأْعِيْ شَيْئًا اِلَّا الْقُرْآنَ وَ مَن كَتَبَ عَنِّيْ غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلَيْسَ بَحَارِ سَوَلٍ
کے بعد حضرت ابو بکرؓ کی خلافت شروع ہوئی۔ ابتدا ہی میں عرب کی بغاوت عام
کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس فارغ ہو کر روم و ایران کی ہمیں شروع ہو گئیں اور
ان کی مختصر خلافت میں حدیثوں کی چنداں اشاعت نہ ہو سکی۔ حضرت عمرؓ نے سات
برس خلافت کی اور ملک میں نہایت امن و امان رہا۔ لیکن وہ دانستہ حدیثوں
کی کثرت کو روکتے رہے۔ علامہ ذہبی نے طبقات الحفاظ میں لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ
اس خوف سے کہ حدیث بیان کرے اور رسول اللہؐ کی طرف غلط روایت منسوب نہ کر دے
صحابہ کو ہمیشہ حکم دیتے تھے کہ حدیثیں کم روایت کریں۔ ایک بار انصار کے

کے ایک گروہ کو کوفہ بھیجا۔ چلتے وقت ان سے فرمایا کہ تم لوگ کوفہ جا رہے ہو وہاں ایک قوم سے ملو گے جو بڑی رقت سے قرآن تلاوت کرتے ہیں۔ وہ تمہاری آمد سن کر مشتاق ہوں گے کہ رسول اللہ کے اصحاب آئے ہیں۔ لیکن جب وہ تمہارے پاس آئیں اور حدیثیں سنیں چاہیں تو زیادہ حدیثیں بیان نہ کرنا۔ اسی طرح عراق کو صحابہ جانے لگے تو حضرت عمرؓ نے خود ان کی مشایعت کی اور ان سے پوچھا کہ ”جانتے ہو میں کیوں تمہارے پاس آیا ہوں؟“ لوگوں نے کہا ”اگر مکتہ علیکنا“ یعنی ہماری عزت افزائی کے لئے) فرمایا کہ ہاں۔ لیکن اور مقصد ہے وہ یہ کہ جہاں جا رہے ہو وہاں لوگ اکثر قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں ان کو حدیثوں میں نہ پھنسا لینا اور رسول اللہ سے کم روایت کرنا چنانچہ جب یہ لوگ قریظہ پہنچے تو لوگ یہ سن کر کہ صحابہ تشریف لائے ہیں زیارت کو آئے اور حدیثوں کی خواہش ظاہر کی۔ ان لوگوں نے اس بنا پر اذکار کیا کہ حضرت عمرؓ نے منع کیا ہے حضرت ابو ہریرہؓ سے ابو سلمہؓ نے پوچھا کہ آپ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں اسی طرح روایت کیا کرتے تھے؟ بولے کہ نہیں ورنہ عمر درجے مار دیتے۔

حضرت عثمانؓ و حضرت علیؓ کی مجموعی خلافت میں اکیس برس تک رہی اس میں اہل و بیٹ کی زیادہ اشاعت ہوئی۔ صحابہ درود و تکبیح گئے تھے ضرورتیں بڑھتی جاتی تھیں نئے نئے مسئلے پیش آتے تھے ان اسباب نے حدیث و روایت کے سلسلے کو بہت وسعت دی۔ حضرت عثمانؓ کے اخیر زمانہ میں بغاوت ہوئی جس کا خاتمہ خلیفہ وقت کی شہادت پر ہوا۔ اور یہ پہلا واقعہ تھا کہ جماعت اسلامی میں فرقیہ بندی کاظم ہوئی۔ حضرت علیؓ کی خلافت شروع ہی سے پر آشوب رہی۔ ان اختلافات و فتنوں کیسے صحیح احادیث کی ابتدا ہوئی اور اگرچہ کثرت اور انتشار زیادہ تر زمانہ مالِ بعد

میں ہوا لیکن خود صحابہ کے عہد میں اہل بدعت نے سینکڑوں ہزاروں حدیثیں بکا دیں کہ وہی تھیں مقدمہ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک بار بشیر عدوی حضرت عبداللہ عباسؓ کے پاس گیا اور حدیث بیان کرنی شروع کی، انھوں نے کچھ خیال نہ کیا۔ بشیر نے کہا ”ابن عباسؓ! کیا جانا“

میں رسول اللہ سے روایت کر رہا ہوں اور تم متوجہ نہیں ہوتے۔“ فرمایا ایک زمانہ میں ہمارا یہ حال تھا کہ کسی کو قال رسول اللہ کہتے سنتے تھے تو فوراً ہماری نگاہیں اٹھ جاتی تھیں اور کان لگا کر سنتے تھے۔ لیکن جب سے لوگوں نے نیک و بد میں تمیز نہیں رکھی ہم صرف ان حدیثوں کو سنتے ہیں جن کو ہم خود بھی جانتے ہیں۔“

زبانی روایت سے گزر کر تحریروں میں بھی جعل شروع ہو گیا تھا۔ مسلم نے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ بن عباسؓ حضرت علیؓ کے ایک فیصلہ کی نقل لے رہے تھے بیچ میں الفاظ چھوڑتے جاتے اور کہتے تھے کہ واللہ علی نے ہرگز یہ فیصلہ نہیں کیا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور دفعہ عبداللہ بن عباسؓ نے حضرت کی ایک تحریر دیکھی تو تھوڑے سے الفاظ کے سوا باقی سب عبارت مٹا دی۔

لوگوں کو وضع حدیث کی زیادہ جرأت اس وجہ سے ہوتی تھی کہ اس وقت تک اسناد و روایت کا طریقہ جاری نہیں ہوا تھا جو شخص چاہتا تھا قال رسول اللہؐ کہہ دیتا تھا اور اثبات سند کے مواخذہ سے بری رہتا تھا۔ ترمذی نے کتاب العلل میں امام ابن سیرین سے روایت کی ہے کہ ”پہلے زمانہ میں لوگ اسناد نہیں پوچھتا کرتے تھے جب فتنہ پیدا ہوا تو استاد کی پوچھ بچھ ہوتی تاکہ اہل سنت کی حدیثیں ملی جائیں اور اہل بدعت کی ترک کی جائیں لیکن حدیث کی بے اعتباری اہل حدیث پر موقوف نہ تھی اس لئے یہ احتیاط چہ سال مفید نہ ہوئی اور غلطیوں کا سلسلہ برا بر جاری رہا۔“

بنو امیہ کا دور شروع ہوا اور بڑے زور شور سے حدیث نے ترویح پائی۔ صحابہ کی تعداد جس قدر کم ہوتی جاتی تھی اسی قدر ان کی قدر اور ان کی طرف التفات بڑھتا جاتا تھا، تمدن میں بہت کچھ ترقی ہو گئی تھی۔ نئی نئی قومیں مسلمان ہوتی خپاتی تھیں ان نو مسلموں کو ادھر تو اسلام کا نیا نیا جوش تھا اور ہر قوم خارج کے مجمع میں عزت و اثر پیدا کرنے کی اس سے بڑھ کر کوئی تدبیر نہ تھی۔ ان باتوں نے ان کو معلومات مذہبی کا اس قدر شائق بنا دیا تھا کہ خود عرب ان کی ہمہ ساری کا دعویٰ

دور دور
میں سے
علی قاطی
اسباب

نہیں کر سکتے تھے۔ غرض تمام ممالک اسلامیہ میں گھر گھر حدیث اور روایت کے چرچے پھیل گئے اور سینکڑوں ہزاروں درسگاہیں قائم ہو گئیں۔ لیکن جعفر اشاعت کو وسعت ہوتی جاتی تھی اعتماد اور صحت کا معیار کم ہونا جاتا تھا۔ ارباب روایت کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ اس میں مختلف خیال، مختلف عادات، مختلف عقائد مختلف قوم کے لوگ شامل تھے۔ اہل بدعت جا بجا پھیل گئے تھے اور اپنے مسائل کی ترویج میں مصروف تھے۔ سب سے زیادہ یہ کہ پوری ایک صدی گزر جانے پر بھی کتاب کا قطرہ مرتب نہیں ہوا تھا۔ ان اسباب سے روایتوں میں اس قدر بے احتیاطیاں ہوئیں کہ موضوعات اور اغالیط کا ایک دفتر بے پایاں تیار ہو گیا یہاں تک کہ امام بخاریؒ نے اپنے زمانے میں صحیح حدیثوں کو جمع کرنا چاہا تو کئی لاکھ میں سے انتخاب کر کے جامع صحیح لکھی جس میں کل ۲۶،۷۹۷ حدیثیں ہیں۔ اس میں بھی اگر اہل نکال ڈالی جائیں تو صرف ۲،۷۶۱ حدیثیں باقی رہتی ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں حدیثیں لوگوں نے مسترد کر دیں۔ حماد بن زیاد کا بیان ہے کہ چودہ ہزار حدیثیں صرف ایک فرقہ زنادقہ نے وضع کر دیں۔ عبد اللہ بن مسعود نے خود تسلیم کیا تھا کہ چار ہزار حدیثیں اس کی موضوعات سے ثقافت اور پارسلوں کے لئے روایت کیں جو نیک نیتی سے فضائل اور ترغیب میں حدیثیں وضع کرتے تھے۔ حافظ زین الدین عراقی لکھتے ہیں کہ ان حدیثوں نے بہت ضرر پہنچایا کیونکہ ان واضعین کی تنقید اور تورات اور زہد کی وجہ سے یہ حدیثیں اکثر مقبول ہو گئیں اور رائج ہو گئیں۔

وضع کے بعد مسابلات غلط فہمیاں بے احتیاطیاں کا درجہ تھا جن کی وجہ سے ہزاروں اقوال رسول اللہؐ کی طرف بے قصد منسوب ہو گئے۔ بعض محدثین کا قصہ تھا کہ حدیث کے ساتھ حدیث کی تفسیر بھی بیان کرنے جلتے تھے اور اکثر بیوقوف تفسیر حذف کر دیتے تھے جس سے سامعین کو دھوکا ہوتا تھا اور ان کے تفسیری جملوں کو بھی حدیث مرفوع سمجھ لیتے تھے۔ تعجب یہ ہے کہ اس قسم کے مصاحفات بڑے بڑے ائمہ فہم سے صادر ہوئے امام ذہری جو امام مالک کے استاد اور حدیث کے ایک بڑے

رکن تھے ان کی نسبت علامہ سخاوی لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ كَانَ الزَّهْرِيُّ يَفْسُرُ
الْحَدِيثَ كَثِيرًا وَرَبَّمَا اسْقَطَ اَدَاةَ التَّفْسِيرِ (یعنی اسی طرح زہری اکثر
حدیث کی تفسیر کرتے تھے اور وہ حروف جن سے اس عبارت کا تفسیر ہونا ظاہر ہو چھوڑ
دیا کرتے تھے)۔ دیکھ کا بھی یہی حال تھا وہ اکثر حدیث کے بیچ بیچ میں ”یعنی“ کہہ کر
مطلب بیان کرتے جاتے تھے اور اکثر ”یعنی“ کا لفظ چھوڑ دیتے تھے جس سے سامعین کو
اشتبہ ہوتا تھا۔ کتب رجال و اصول حدیث میں اس قسم کی اور بہت سی مثالیں
ملتی ہیں۔

اگر بڑی آفت تدریس کی تھی جس کا ارتکاب بڑے بڑے ائمہ فرماتے تھے اس
تدریس نے اسناد کے اتصال کو بالکل مشتبہ کر دیا تھا، ان کے سوا اور بہت سی بے احتیاطیاں
تھیں جن کی تفصیل حدیث کی کتابوں میں مل سکتی ہے۔

خبر امام ابو حنیفہ کے زمانے میں جو احادیث کا دفتر تیار ہو چکا تھا ہزاروں
موضوعات، اغالیط، ضعاف، درجہات سے بھرا ہوا تھا، اس وقت امام بخاری و مسلم
نے تھے جو صحیح حدیثوں کے انتخاب کی کوشش کرتے۔ امام ابو حنیفہ گوہراتِ فقہ کی
وجہ سے اس طرف متوجہ نہ ہو سکے تاہم انہوں نے روایتوں کی تنقید کی بنیاد
ڈالی اور اس کے ضوابط قرار دیے۔ ان کے اصول تنقید نہایت سخت خیال رکھنے
پہلے تک کہ محدثین نے ان کو مشرونی الروایت کا لقب دیا ہے تمام اور محدثین کی نسبت
امام صاحب کے قلیل الروایت ہونے کی ایک یہ بھی وجہ ہے بلکہ تمام اور حوہ کی نسبت
یہ زیادہ قوی سبب ہے۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں۔ وَالْأَمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ
أَمَّا قَلَّتْ رَوَايَتُهُ لِمَا شَدَّدَ فِي شَرْطِ الرِّوَايَةِ وَالْتِمَازِ (یعنی امام ابو حنیفہ
کی روایتیں اس لئے کم ہیں کہ انہوں نے روایت اور تحمل کی شروط میں سختی کی) حدیث کے
متعلق پہلا اجمالی خیال جو امام صاحب کے دل میں پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ بہت کم حدیثیں
ہیں جن کی صحت کا کافی ثبوت موجود ہے۔ یہ صدر اگرچہ حدیث کی وجہ سے کسی قدر نامالوس
صدر تھی اور اسی وجہ سے بعض بعض ارباب حدیث نے نہایت سخت مخالفت کی لیکن

یہ امام صاحب
کی نسبت تھا
حدیث کی
بابت

امام صاحب اس خیال پر مجبور بلکہ معذور تھے انھوں نے یہ رائے مقلدانہ نہیں قائم کی تھی۔ وہ اپنے زمانے کے اکثر شیوخ سے ملے تھے اور ان کے سرمایہ حدیث سے متبع ہوئے تھے۔ حرمین کی بڑی بڑی درسگاہوں میں برسوں تعلیم پائی تھی۔ کوفہ، بصرہ، حرمین میں ارباب روایت کا جو گروہ موجود تھا برسوں کے تجربے سے ان کے ذاتی اور اشخاص و عادات پر اطلاع حاصل کی تھی۔ غرض اس مسئلہ کے متعلق اشرافائے انصاری مجتہدانہ رائے قائم کرنے کے لئے جو شرطیں درکار تھیں سب ان میں موجود تھیں۔

اس خیال کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ یہ مسئلہ کسی نہ کسی پیرایہ میں ان کے خاندان تعلیم میں وراثت چلا آتا تھا۔ حدیث فقہ میں ان کے خاندان کی تعلیم کے مورث اول عبد اللہ بن مسعود ہیں اور مذہب حنفی کی بنیاد زیادہ تر انھیں کی روایات و استنباطات پر ہے۔

اس
کا
بڑا
سبب
یہ
تھا
کہ
یہ
مسئلہ
کسی
نہ
کسی
پیرایہ
میں
ان
کے
خاندان
تعلیم
میں
وراثت
چلا
آتا
تھا۔

عبد اللہ بن مسعود اگرچہ بہت ہی بڑے محدث تھے لیکن اور میثین صحابہ کی نسبت قلیل الروایہ تھے جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مشدد اور محتاط تھے علامہ ذہبی ان کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ کان من یثحبی فی الاولاد ویشد فی الروایۃ وکان یقلل من الروایۃ فی الحدیث (یعنی عبد اللہ بن مسعود روایات میں سختی اور روایت میں تشدد کرتے تھے اور حدیث میں کم روایت کرتے تھے۔ ابراہیم حنفی جو عبد اللہ بن مسعود کے بہ یک واسطہ شاگرد اور امام ابو حنیفہ کے بہ یک واسطہ شاگرد اور امام ابو حنیفہ کے واسطہ استاد تھے ان کا بھی یہی مذہب تھا اور اسی وجہ سے وہ میر فی الحدیث کہلاتے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے گواہی بہت سی درسگاہوں میں تعلیم پائی تھی لیکن ان کی معلومات اور خیالات کا اصلی مرکز یہی خاندان تھا یہی خاندانی اثر تھا جس نے ان کے دل میں یہ خیال پیدا کیا اور اس کو ان کے ذاتی تجربہ اور وقت نظر اور کبھی قوت دی۔

امام صاحب کے اس خیال نے اگرچہ قبول عام کی سبزدہا حاصل نہیں کی تاہم وہ بالکل بے اثر نہیں رہا۔ امام مالک و امام شافعی جو اہتمام میں

امام ابو حنیفہؒ سے متاخر ہیں، ان کے اصول اجتہاد میں اس خیال کا صاف پرتویا
جاتا ہے۔ امام مالکؒ نے روایت کے متعلق جو قید اور شرطیں لگائی ہیں وہ امام
ابو حنیفہؒ کی شرائط کے قریب قریب ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مشہور دین فی الروایۃ
میں ابو حنیفہؒ امام مالکؒ کا نام ساتھ ساتھ لیا جاتا ہے۔ ابن الصلاح مقدمہ
لکھتے ہیں ومن مذاہب التشديد مذهب من قال لا حجة الا
فيما رواه الا وای من تذکرا وذلك هو روی عن مالک والی
حنیفة یعنی مشہور دین کا یہ مذہب ہے کہ صرف وہ حدیث قابل حجت ہے کہ
جس کو راوی نے اپنی حفظ سے یاد رکھا ہو۔ اور یہ قول امام مالکؒ و امام ابو حنیفہؒ
سے منقول ہے محدثین نے یہ لکھا ہے کہ امام مالکؒ نے اول جب مؤطا لکھی تو اس
میں دس ہزار حدیثیں تھیں پھر امام مالکؒ نے زیادہ تحقیق کرتے گئے تو یہ تعداد
کم ہوتی ہو گئی۔ یہاں تک کہ چھ سات سو رہ گئیں۔ امام شافعیؒ نے صاف
لفظوں میں امام ابو حنیفہؒ کے خیالات ظاہر کئے ہیں امام بیہقیؒ نے روایت کی ہے کہ
ایک دن ہرم قرشیؒ نے امام شافعیؒ سے کہا کہ آپ وہ حدیثیں لکھوائیے جو رسول
اللہؐ سے ثابت ہیں۔ انھوں نے جواب دیا کہ اباب معروفؒ کے نزدیک صحیح حد
کم ہیں۔ کیونکہ ابو بکر صدیقؓ نے جو حدیثیں رسول اللہؐ سے روایت کی ہیں انکی
تعداد سترہ سے زیادہ نہیں ہے۔ عمر بن الخطابؓ باوجود اس کے کہ رسول اللہؐ
کے بعد مدت تک زندہ رہے ان کی روایت سے پچاس حدیثیں بھی ثابت نہیں۔
حضرت عثمانؓ کا بھی یہی حال ہے۔ حضرت علیؓ اگرچہ لوگوں کو حدیث سیکھنے کی ترغیب
دلاتے تھے لیکن ان سے بھی کم حدیثیں مروی ہیں کیونکہ وہ مطمئن نہیں رہے۔ ان
سے جو حدیثیں مروی ہیں اکثر حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت کی ہیں
ان لوگوں کے سوا اور صحابہ سے بھی بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ لیکن اہل معرفت کے
مذہب یہ ہے کہ تمام روایتیں صحیح سے ثابت نہیں۔ ان باتوں سے یہ سمجھنا چاہیے کہ امام
ابو حنیفہؒ معتبر لوگوں کی طرح احادیث کے منکر سے بچتے یا صرف دس تیس حدیثوں کو تسلیم
کے مناقب الشافعی از امام رازی فصل ثامن مشرح مذهب الشافعی ۱۲

امام ابو حنیفہؒ کی روایت میں

حدیث

کرتے تھے۔ ان کے شاگردوں نے خود ان سے سینکڑوں حدیثیں روایت کی ہیں موطا امام محمد کتاب الآثار کتاب الحج جو عام طور پر متداول ہیں ان میں بھی امام صاحب بیسیوں حدیثیں مروی ہیں البتہ محدثین کی نسبت ان کی احادیث مسلمہ کی تعداد کم ہے اور اس کی وجہ وہی مشہور روایت کی سختی ہے۔ امام صاحب نے روایت کے متعلق جو شرطیں اختیار کیں کچھ تو وہی ہیں جو اور محدثین کے نزدیک مسلم ہیں کچھ ایسی ہیں جو منفرد ہیں یا صرف امام مالک اور بعض چہرین ان کے ہم زبان ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ صرف وہ حدیث حجت ہے جس سے کو راوی نے اپنے کانوں سے سنا ہو اور وہ روایت کے وقت یاد رکھا ہو۔ یہ قاعدہ بظاہر نہایت صاف ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا لیکن مائیس کی تقریریں نہایت وسیع اثر رکھتی ہیں اور عام محدثین کو ان سے اتفاق نہیں ہے۔ خود کے نزدیک ان پابندیوں سے روایت کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے اور اس سے ہم کو بھی انکار نہیں۔ لیکن اس کا فیصلہ ناظرین خود کر سکتے ہیں کہ احتیاط مقدم ہے یا روایت کی وسعت؟ ہم بعض تقریرات کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں جس سے ظاہر ہو گا کہ امام ابو حنیفہؒ کو کس خیال نے اس قسم کی سختیوں پر مجبور کیا تھا۔

اکثر شیوخ کا حلقہ درس نہایت وسیع ہوتا تھا یہاں تک کہ ایک ایک مجلس میں دس دس ہزار سامعین جمع ہوتے تھے۔ اس وقت متعدد مستملی یعنی نائب جابجا بٹھائے جاتے تھے کہ شیخ کے الفاظ کو دور والوں تک پہنچائیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے تھے جن کا دل میں شیخ کا ایک لفظ بھی نہیں پہنچتا تھا وہ صرف مستملی کے الفاظ سن کر حدیث روایت کرتے تھے۔ اب بحث پیدا یہ ہوتی ہے کہ جس شخص نے صرف مستملی سے سنا وہ اصل شیخ کی نسبت حد تک فاصلہ رکھتا ہے یا نہیں۔ اکثر ارباب روایت کا مذہب ہے کہ کہہ سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ اس کے خلاف ہیں۔ ائمہ محدثین میں سے حافظ ابو نعیم فضل بن دیکھ، زائد بن قدامہ امام صاحب کے ہم زبان ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ مقتضائے عقل بھی امام ابو حنیفہؒ کا مذہب ہے لیکن عام مذہب میں آسانی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کو اس احتیاط پر جس چیز نے مجبور کیا تھا وہ یہ تھی کہ ان کے

زمانہ تک روایت بالمعنی کا طریقہ نہایت عام تھا اور بہت لوگ تھے جو الفاظ حدیث کی پابندی کرتے تھے اس لئے روایت میں تغیر و تبدل کا احتمال ہر واسطہ میں بڑھ جاتا تھا۔ کم از کم یہ کہ ہر روایت پہلے واسطہ میں جس قدر قوی ہوتی تھی دوسرے واسطہ میں اس کا پایہ نہیں قائم رہ سکتا تھا۔ بے شبہ مستحکم کے مقرر کرنے کا طریقہ قائم رکھنا ضرور تھا۔ کیونکہ اکثر موقعوں پر بغیر مستحکم کے کام نہیں چل سکتا تھا۔ لیکن نا انصافی تھی کہ جس شخص نے بلا واسطہ شیخ سے سنا ہو اور جس نے مستحکم سے روایت کی ہو دونوں کا ایک ہی درجہ قرار دیا جائے۔ مستحکم کبھی غافل اور لے سمجھ ہوتے تھے اس لئے غلطیوں کا احتمال اور کبھی قوی ہو جاتا تھا۔ اس طرح بلکہ اس سے زیادہ غیر مختلط طریقہ یہ تھا کہ احادیث ناوحدہ ثنائی کو بعض بعض محدثین عام مسنون میں استعمال کرتے تھے امام جن بصری نے متعدد روایتوں میں لکھا ہے حسن حدیث ثنائی ابو ہریرہؓ کی کہ حالانکہ وہ ابو ہریرہؓ سے کبھی نہیں ملے تھے۔ انھوں نے اس کی یہ تاویل کی تھی کہ ابو ہریرہؓ نے جب وہ حدیث بیان کی تھی تو اس شہر میں وہ موجود تھے، اسی اور شیوخ صحابہ کی نسبت حسن حدیث ثنائی کا لفظ استعمال کرتے تھے اور معنی یہ لیتے تھے کہ ان کے شہر والوں نے ان شیوخ سے سنا تھا۔ محدث بخاری نے لکھا ہے کہ حسن بصریؒ نے ان لوگوں سے روایت کی ہے جن سے وہ کبھی نہیں ملے۔ اور تاویل یہ کرتے تھے کہ ان کی قوم نے وہ حدیث ان لوگوں سے سنی تھی۔ یہ اہم علاوہ اس کے کہ ایک قسم کی غلط بیانی تھی حدیث کی روایت کو مشتبہ کر دیتا تھا کیونکہ راوی نے جب خود شیخ سے حدیث نہیں سنی تو شیخ میں کوئی واسطہ ہو گا۔ اور چونکہ راوی نے اس کا نام کبھی نہیں بتایا اس لئے اس کے ثقہ ہونے کا حال نہیں معلوم ہو سکتا عرفہ قن پر مدار رہ گیا کہ ایسے شخص نے جس سے سنا ہو گا وہ ضرور قابل استناد ہو گا۔ امام ابو حنیفہؒ نے اس طریقہ کو ناجائز قرار دیا۔ اور ان کے بعد ائمہ حدیث نے بھی ان کی متابعت کی۔ ارباب روایت کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جب کسی شخص سے کچھ حدیث سنیں اور قلمبند کر لیں تو ان اجزاء سے روایت کرتی ہمیشہ حاضر سمجھتے تھے۔ اس کو اس قدر وسعت دی تھی کہ گوراوی کو ان حدیثوں کے الفاظ و معانی کچھ یاد

حسن
وحدیث
ثنائی
کی
دوسرے

اجزاء
سے
روایت

نہ رہے جوں تا تم اس بنا پر کہ اجزاء اس کے پاس موجود ہیں ان کی روایت کر سکتا ہے۔
امام ابو حنیفہؒ نے اس طریقہ کو قائم رکھا۔ لیکن یہ قید لگائی کہ حدیث کے ”مطالب“ محفوظ
ہونے چاہئیں ورنہ روایت جائز نہیں۔

یہ مسئلہ بھی اگرچہ عام طور پر تسلیم نہیں کیا گیا تاہم جیسا کہ محدث سخاوی نے تقریر
کی ہے امام مالک اور بہت سے ائمہ فہن نے اس کی موافقت کی۔ امام بخاری و مسلم وغیرہ کے
زبان میں اس قید کی چنداں ضرورت نہیں رہی تھی کیونکہ اس وقت روایت کا لفظ
کا عام رواج ہو چکا تھا۔ لیکن ابو حنیفہ کے عہد تک حدیثیں زیادہ تر بالمعنی روا
کی جاتی تھیں۔ اس لئے اگر راوی کو الفاظ حدیث موقع حدیث شان نزول وغیرہ
یاد نہیں ہوتے تھے تو روایت کا بعینہ ادا کرنا قریباً ناممکن ہوتا تھا۔ اسی ضرورت سے
امام ابو حنیفہ نے اس طریقہ کو محدود کر دیا اور انصاف یہ ہے کہ ایسا کرنا ضروری تھا۔

سب سے زیادہ ہتم بالشان اور قابل بحث یہ مسئلہ ہے کہ روایت بالمعنی جائز ہے یا نہیں؟
یاد رہے کہ ایسی روایت قطعاً قابل حجت ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ ہمیشہ مختلف فیہ رہا ہے اور اب بھی
ہے۔ امام شافعی نے روایت کی ہے کہ بعض تابعین نے ایک حدیث متعدد صحابہ سے سنی
جبکہ سب نے مختلف لفظوں میں بیان کیا لیکن مطلب ایک تھا۔ انھوں نے کسی صحابی
سے یہ حقیقت بیان کی۔ صحابی نے جواب دیا کہ ”جب معنی مختلف نہیں تو کچھ مضائقہ
نہیں۔“ اگرچہ امام شافعی نے تابعی کا نام نہیں بتایا جس سے روایت کی قوت اور ضعف
کا اندازہ ہو سکتا تاہم اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ بعض صحابہ روایت بالمعنی جانتے سمجھتے
تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ بخلاف اس کے بعض صحابہ مثلاً عبداللہ بن مسعود کو روایت
باللفظ پر اصرار تھا۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کے حالات کے ذیل میں لکھتے
ہیں کہ وہ روایت میں سختی کرتے تھے الفاظ کے ضبط میں بے پروائی نہ کری۔ عبداللہ بن
مسعود جب کبھی بالمعنی روایت کرتے تھے تو ساتھ ہی ساتھ یہ الفاظ استعمال کرتے تھے
أَوْ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَهُ
یعنی رسول اللہؐ نے اس طرح فرمایا تھا یا اس کے مثل یا اس کے مشابہ یا اس سے کچھ زیادہ

یا کم یا اس کے قریب فرمایا تھا۔ ابو دردراؓ کا بھی یہی حال تھا وہ حدیث میں ان کے کہا کرتے تھے ہذا ۱۔ نحو ہذا ۱۔ و شکل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو روایت سے منع کبیا کرتے تھے ان کا بھی غالباً یہی منشاء تھا، وہ جانتے تھے کہ الفاظ کا بارہا سکتے اور معنی کی عام اجازت میں تغیر و تبدل کا احتمال بڑھتا جاتا ہے۔

صحابہ کے دور کے بعد بھی یہ مسئلہ یکسو نہ ہوا، تابعین کے دو گروہ اور خود امام ابو حنیفہؒ کے استناد و اسناد روایت بالمعنی کے قابل تھے۔ آگے چل کر تو گو یا اس پر اتفاق عام ہو گیا کہ روایت بالمعنی جائز ہے۔ چنانچہ اصول حدیث کی کتابوں میں جہور کا یہی مذہب بیان کیا جاتا ہے۔ مجتہدین میں سے حضرت امام مالک اس کے خلاف میں مجتہدین کا ایک گروہ جن میں امام مسلم، قاسم محمد، محمد بن سیرین، جبار بن جویہ ابو ذر، سالم بن ابی الجعد، عبدالملک بن عرادل میں۔ روایت باللفظ پر عمل کرتا تھا۔ لیکن عام محدثین جواز ہی کے قابل ہیں اور درحقیقت ایک ایسا فرقہ جن کا عام میلان ہر حالت میں کثرت روایت کی طرف ہو جوازی کا قابل ہو سکتا ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ اکثر تابعین اور صحابہ نے بالمعنی حدیثیں روایت کیں اور اگر شروع سے یہ قید لگائی جائے تو روایت کا دائرہ اس قدر تنگ ہو جاتا ہے کہ کسی و احکام کے لئے کچھ باقی نہیں رہتا۔ لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ روایت بالمعنی میں اصل روایت کا اصلی حالت پر قائم رکھنا اس قدر مشکل ہے کہ قریباً ناممکن ہے۔ زبان کلمہ شناس جانتے ہیں کہ ملاوت الفاظ بھی یکساں اثر نہیں رکھتے اور معنی کی حیثیتوں میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور پیدا ہوتا ہے، حالانکہ مجتہدین نے مراد و غیرہ کی بھی قید نہیں رکھی اور ادائے مطلب کو نہایت عام و وسعت دی ہے۔ صحابہ سے زیادہ کوئی شخص رسول اللہؐ کے الفاظ و مطالب کا اندازہ دان نہیں ہو سکتا تھا۔ اول تو وہ زبان داں اور زبان کے حاکم تھے۔ اس کے ساتھ شرف صحبت کی وجہ سے رسول اللہؐ کی طرز ادب و گفتگو، انداز کلام، فحوالے سخن سے خوب واقف تھے تاہم کسب حدیث میں اس کی متعدد نظیریں ملتی ہیں کہ خود صحابہ سے ادائے مطلب میں کمی زیادتی ہو گئی۔

ابن ماجہ میں روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعرؓ نے آنحضرتؐ سے روایت کی کہ
 اِنَّ الْمَلِيَّةَ لَيُعَذِّبُ بِكَاءِ الْحَيِّ اِذَا قُلَّ وَاَعْضُدُ الْاَوَاكَا سَلَا وَاَنْصَاةُ الْاَوَا
 وَاَجْبَلَا ذَلْعِنِي جَبْ مَرْدَهْ بِرِيهَ الْفَاظُ كَهْ كَهْ رَوَا جَاتَا سَهْ تَوَا سَ كُو عَذَابُ دِيَا
 جَاتَا سَهْ۔ کسی نے حضرت عائشہؓ سے کہا کہ ابن عمرؓ یہ حدیث بیان کرتے تھے حضرت
 عائشہؓ نے کہا میں یہ نہیں کہتی کہ ابن عمرؓ جھوٹ کہتے ہیں۔ لیکن ان کو سہو ہوا۔ واقعہ
 یہ ہے کہ ایک یہودی عورت مرگئی، اس کے گھر والے اس پر روتے تھے۔ آنحضرتؐ نے
 فرمایا اس کے گھر والے رو رہے ہیں اور اس پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک اور
 روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی
 اُخْرٰی جیسی سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ ایک شخص کے نعل کا دوسرا ذمہ دار نہیں
 ہو سکتا گھر والے روتے ہیں تو ان کا قصور۔ مرنے والے نے کیا گناہ کیا ہے کہ اس
 پر عذاب کیا جائے۔ دیکھو اس حدیث میں رسول اللہؐ نے یہودی عورت کا معذ
 ہو نا بطور ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ راوی نے کو اس کا سبب قرار دیا اور حدیث
 کے یہ الفاظ بیان کئے کہ اِنَّ الْمَلِيَّةَ لَيُعَذِّبُ بِكَاءِ الْحَيِّ ذَلْعِنِي جَبْ مَرْدَهْ كُو نَزَلَا
 کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر کے واقعہ میں
 روایت یہ ہے کہ رسول اللہؐ نے قلیب پر کھڑے ہو کر فرمایا هَلْ وَجَدْتُمْ مَيَا
 وَعَدَدَ رَبِّكُمْ حَقًّا۔ لوگوں نے عرض کی کہ آپؐ مردوں سے خطاب فرماتے
 ہیں۔ ۹۔ ارشاد ہوا ”جو میں نے کہا ان لوگوں نے سُن لیا۔“ لیکن یہ واقعہ حضرت عائشہؓ
 کے سامنے بیان کیا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہؐ نے یہ نہیں فرمایا تھا بلکہ یہ الفاظ
 فرمائے تھے لَقَدْ عَلِمُوا اَنْ مَا عَوَدْتُمْ حَقًّا (یعنی لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ جس چیز کی
 میں نے دعوت کی تھی وہ حق ہے) دیکھو ان دونوں جملوں کے مفہوم میں کس قدر فرق ہے
 اور اس سے سماع موثق کے مسئلہ پر کیسا مختلف اثر پڑتا ہے۔ غرض جب صحابہ سے اس
 قسم کے مسامحات واقع ہوتے تھے تو دوسرے اور تیسرے دور کا کیا ذکر ہے۔ لطف یہ ہے
 کہ جو لوگ روایت بالمعنی کے قائل ہیں انھوں نے چند الفاظ مثلاً بَنَاتِیَ کہ ”ان کو دوسرے

ابن ماجہ میں روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعرؓ نے آنحضرتؐ سے روایت کی کہ

لفظوں میں اس طرح ادا کر سکتے ہیں اور معنی میں مطلق فرق نہ ہوگا۔ حالانکہ غور سے دیکھئے تو ان لفظوں کے اثر میں صاف تفاوت نظر آتا ہے۔ محدث سخاوی کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے اَقْتُلُوا الْاِسْوَدِیْنَ الْحَمِیَّةَ وَالْعَقَبَ۔ اب بجائے اس کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اَمَّا بِقَتْلِهِمَا۔ محدث سخاوی کے نزدیک اس مثال میں الفاظ کے اختلاف نے معنی میں کچھ فرق پیدا نہیں کیا حالانکہ اَقْتُلُوا اور اَمَّا بِقَتْلِهِمَا میں صریح تفاوت ہے اَقْتُلُوا اگرچہ امر کا صیغہ ہے لیکن اس میں وہ تَحْتَمُّ اور تاکید نہیں ہے جو امر میں ہے۔

امام ابو حنیفہؒ نے ان مشکلات کا اندازہ کر کے نہایت معتدل طریقہ اختیار کیا۔ جو حدیثیں ان کے زمانے سے پہلے بالمعنی روایت ہو چکی تھیں اور محدثین میں شائع تھیں ان کے قبول سے تو چارہ نہ تھا اور نہ روایت کا تمام دفتر بیکار ہو جاتا اس لئے امام صاحب نے ان حدیثوں کو قبول کیا، لیکن یہ قید لگائی کہ ”روایات حدیث فقہیہ ہوں یعنی الفاظ کے اثر اور مطالب کی تعبیر سے واقف ہوں۔“ تغیر مطالب کا احتمال اب بھی باقی رہتا ہے۔ لیکن احادیث کا مدار جمیعاً کہ محدثین نے تصریح کر دی ہے ظن غالب پر ہے۔ اس لئے جب تک کوئی مخالفت دلیل ہو جو نہ ہو روایت بالمعنی قابل عمل ہوگی۔ امام صاحب نے ان احادیث کو بھی قبول کیا جن کے رد اذ ثقتہ ہوں اور خفیہ نہ ہوں اذ خفیہ یہ ہوں۔ لیکن ان کا درجہ پہلے کی یہ نسبت کم قرار دیا اور ان میں اصول و روایت کی زیادہ ضرورت سمجھی۔ امام صاحب کے ان اصول سے اور ائمہ نے بھی اتفاق کیا الفیتر الحدیث میں ہے کہ جو شخص مایول الفاظ کو اچھی طرح نہیں سمجھتا اسکو روایت باللفظ ضروری ہے۔ البتہ جو شخص مطالب کا اندازہ دے اس کی نسبت اختلاف ہے کثرت رائے اس طرف ہے کہ وہ الفاظ کا پابند نہیں۔ لیکن امام حنیفہؒ نے اس اجماع کو صحابہ اور تابعین تک محدود کر دیا لوگوں کے لئے روایت بالا لفاظ کی قید لگائی اور امام طحاوی نے بند متصل ان سے روایت کی ہے کہ صرف وہ حدیث روایت کرنی چاہیئے جو روایت کرنے کے وقت اسی طرح یاد ہو جس طرح سننے کے وقت یاد تھی۔ ملا علی قاری

نے اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہؒ روایت بالمعنی کو جائز نہیں رکھتے تھے۔ "اس پابندی میں اگرچہ امام مالک اور بعض محدثین نے امام ابو حنیفہؒ سے اتفاق کیا۔ فتح المغنی میں ہے وقیل لات جوزلہ الروایتہ بالمعنی مطلقا قال طائفة من المحدثین والفقهاء والاصولیین من الشافعية وغيرهم قال القطبی وهو الصحيح من مذهب مالک۔ لیکن عام ارباب روایت اس سختی کے کیونکر پابند ہو سکتے تھے۔ چنانچہ ایک بڑے فرقہ نے مخالفت کی اور امام صاحب کو مشائی الروایتہ ٹھہرایا۔ تاہم انصاف یہ ہے کہ جو اصول امام صاحب نے اختیار کیا وہ ضروری اور نہایت ضروری تھا۔ خود حدیث میں آیا ہے نصر اللہ امرء سمیع منا شیخا فبلغہ کما سمعہ یعنی رسول اللہؐ نے فرمایا کہ خدا اس شخص کو شاداب کرے جس نے ہم سے سنا اور اس کو اسی طرح پہنچایا جیسا کہ ہم سے سنا تھا۔ اس سے زیادہ اس باب میں کسی دلیل کی کیا ضرورت ہے۔ صحابہ میں سے جو لوگ روایت باللفظ کو غیر ضروری سمجھتے تھے ممکن ہے کہ یہ حدیث ان کو نہ پہنچی ہو۔ چنانچہ جن صحابہ کی نسبت ثابت ہے کہ انھوں نے اس حدیث کو سنا تھا مثلاً عبداللہ بن مسعود جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ الفاظ کے پابند تھے۔ امام ابو حنیفہؒ کے زمانہ میں یہ حدیث عام ہو چکی تھی اس لئے ان کو اس کی تعمیل میں کیا عذر ہو سکتا تھا۔

فصل
اصول
روایت

فن حدیث میں سب سے بڑا کام امام ابو حنیفہؒ نے یہ کہ روایت کے اصول بنائے کئے اور ان کو احادیث کی تحقیق و تنقید میں برتنا۔ فن حدیث کی ایک شاخ نوجو روایت پر ہمارے علماء نے جہت توجہ کی اس کی کوئی نظیر دنیا کی گذشتہ اور موجود تاریخ میں نہیں مل سکتی لیکن یہ افسوس ہے کہ اصول روایت کے ساتھ جہل انعتنا نہیں کیا گیا۔ حافظ ابن حجر کی تحریر سے معلوم ہے کہ اس فن میں بعض تصنیفیں لکھی گئیں لیکن وہ اس قدر کم اور غیر متعارف ہیں کہ گویا نہیں ہیں۔ اصول حدیث ایک

یعنی کہا یا کہ روایت بالمعنی مطلقا جائز نہیں۔ محدثین و فقہاء برادر اصولیین شافعیہ کا ایک گروہ اسی قول کا قائل ہے اور شرطی نے کہا کہ امام مالک کا صحیح مذہب یہی ہے۔

فہم کیا ہے اور بڑی بڑی کتب میں جو اس فہم میں لکھی گئیں عموماً مقدمہ اول میں لیکن ان سے اصول و درایت کے متعلق بہت کم واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ حالانکہ یہی اصول فہم حدیث کے نہایت ضروری اجزاء ہیں۔ یہ عزت صرف امام ابو حنیفہ کو حاصل ہے کہ جب اس فہم کا نام و نشان بھی نہ تھا اس وقت ان کی نگاہ باریک بینوں پر پڑی۔ بے شبہ صحابہ کی تاریخ میں جسے جنتہ اصول و درایت کے آثار نظر آتے ہیں اور درحقیقت وہی امام ابو حنیفہ کے لئے دلیل راہ ہے۔ لیکن وہ باتیں عام مسائل کے مجموعہ میں ایسی کم اور ناپید ہیں کہ ان پر عام لوگوں کی نگاہیں نہیں پڑ سکتی تھیں۔

روایت کی صحت و عدم صحت کا مدار ہمیشہ راویوں کے اعتبار پر نہیں ہوتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ کی روایت جس سند سے بیان کی جاتی ہے اس کے تمام راوی ثقہ اور قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ لیکن واقعہ صحیح نہیں ہوتا۔ حدیث میں بھی اس کی سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں اس لئے ضرور ہے کہ صرف رواۃ کی بنا پر احادیث کا فیصلہ نہ کیا جائے بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ اصول و درایت کی مطابقت سے یا نہیں۔

روایت سے یہ مطلب ہے کہ جب کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو اس پر غور کیا جائے کہ وہ طبیعت انسانی کے اقتضا، زمانہ کی خصوصیتیں، منسوب الیہ کے حالات اور دیگر قرائن عقلی کے ساتھ کیا نسبت رکھتا ہے۔ اگر اس معیار پر پورا نہیں اُترا تو اس کی صحت بھی مشتبہ ہوگی۔ یعنی احتمال ہوگا کہ روایت کے نئے واقعہ کی صورت بدل دی ہے اس قسم کے قواعد حدیث کی تحقیق و تنقید میں بھی استعمال کئے جاتے اور انہیں کا نام اصول و درایت ہے۔ علامہ ابن جوزی جو فہم حدیث میں بڑا پارہ رکھتے تھے کہتے ہیں کہ جن حدیث کو تم دیکھو کہ عقل کے مخالف یا اصول کے مناقض ہے تو یہ سمجھ کر وہ

سلحہ ابن جوزی کے الفاظ حسیہ کہ فیہ المغیث میں منقول ہے یہ ہیں: کل حدیث یخالفہ العقل او یناقضہ الاصول فاعلمہ انہ موضوع فلا یكلف اعتبارہ ای لا تعتبروا دوا یتہ ولا تنظر فی جرحہم او یكون مما یدفعہ الحسن والمشاہدۃ او مبادئ النص الکتاب او السنۃ المتواترۃ والاجماع (بقیہ ۱۲۵ پر دیکھیے)

موضوع ہے۔ اسی طرح وہ حدیث بھی موضوع ہے ہو یا قرآن احادیث، تواضع، اجسام قطعی کے مخالف یا اصول کے متناقض ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ موضوع ہے۔ اس میں راویوں کے تحقیق حال کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ حدیث بھی موضوع ہے جو جس و مشاہدہ سے باطل ثابت ہو یا جس میں ایک معمولی سی بات پر سخت عذاب کی دھمکی ہو یا ذرا سے کام پر بڑے الغام کا وعدہ ہو۔ اس طرح کی حدیثیں داعظوں اور صوفیوں کی روایتوں میں بہت پائی جاتی ہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمہ نے درایت کے جو اصول مقرر کئے ان میں سے بعض ہم اس مقام پر نقل کرتے ہیں: "جو حدیث عقل قطعی کے خلاف ہو وہ اعتبار کے قابل نہیں ہے" یہ وہی قاعدہ ہے جس کو ابن جوزی نے تمام اصول درایت پر مقدم رکھا ہے۔ ابن جوزی چھٹی صدی میں تھے۔ اس وقت اسلامی علوم اوج کمال تک پہنچ گئے تھے اور فلسفہ خیالات کا اثر زیادہ تر عام ہو گیا تھا۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے زمانہ تک مذہب میں عقل کا نام لینا ایک جرم عظیم تھا۔ امام صاحب نے اول اول جب یہ قاعدہ قرار دیا اور لڑائیاں ہیں برتا تو سخت مخالفت ہوئی۔ اس قسم کی حدیثیں جن میں ناممکن اور محال واقعات بیان کئے جاتے ہیں امام صاحب کے سامنے پیش کی جاتی تھیں تو وہ ان سے انکار کرتے تھے یہ امر عام لوگوں پر گراں گزرتا تھا کیونکہ ان لوگوں کے خیال میں جو بات کی تنقید کا مدار صرف روایت کی حالت پر تھا اصول درایت غرض بنتی زمانہ مابعد میں اگرچہ یہ قاعدہ اصول حدیث میں داخل کر لیا گیا لیکن ارباب روایت نے اس کو بہت کم برتا اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بیسیوں مرفقات اور درواز

(بقیہ اشیر ص ۱۲) لا یقبل شیء من ذلک التاویل او تنصہن الا فراط بالحدید الشدید علی الامم الیسیراً وبالوعدا بعظیم علی الفعل الیسیر وھذا الاخیر کثیر موجود فی حدیث القصاص والطرفیہ ۱۲

(فتح الغیت صفحہ ۹۸)

اس اصول کو علامہ ابن خلدون نے مقدمہ تاریخ میں امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کیا ہے۔

منقول
ابو حنیفہ
عقل قطعی
کے خلاف
ہو وہ اعتبار
کے قابل
نہیں ہے

کار حدیثیں قبول عوام کے مشرف سے ممتاز ہیں۔

وَقَالَ الْغَدَائِقُ الْعَلِيّ الْكَوْنِيّ حَدِيثٌ فِي بَيَانِ كَيْفَ كَانَتْ رُسُلُ اللَّهِ ﷺ
سے سورہ نجم کی تلاوت کے وقت بتوں کی تعریف میں (یہ ارٹے الفاظ ادا ہوئے
تلك الغدائيق العلي الكوني - وان شفاعتهم لتتجى)۔ (یعنی یہ بت بہت معزز ہیں
اور ان کی شفاعت کی امید کی جاسکتی ہے۔) اور یہ الفاظ شیطان نے آنحضرت
کی زبان میں ڈال دیے تھے۔ چنانچہ تلاوت کے بعد جبریل آئے اور انھوں نے یہ بت
کی کہ میں نے تو یہ الفاظ آپ کو نہیں سکھائے تھے آپ نے کہاں سے پڑھ دیے۔ اس
حدیث کو امام صاحب کے موافق بعض محدثین مثلاً قاضی عیاض و ابو بکر بن عقیل وغیرہ نے
غلط کہا۔ لیکن محدثین کا ایک بڑا گروہ اس کو اب بھی صحیح تسلیم کرتا ہے۔ متاخرین
میں حافظ ابن حجر سے زیادہ نامور کوئی محدث نہیں گزرا اور بڑے زور شور سے اس
حدیث کی تائید کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کے رواۃ ثقہ ہیں اس لئے اس
کی صحت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح رد الشمس کی حدیث کو جس میں بیان
کیا گیا ہے کہ حضرت علیؓ کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی اس لئے آنحضرت کی دعا سے آفتاب
غروب ہونے کے بعد پھر طالع ہوا۔ محدث ابن جوزی نے جرات کر کے موضوع کہا
لیکن حافظ ابن حجر و جلال الدین سیوطی وغیرہ نہایت شدت سے مخالفت کی۔ امام
صاحب کے وقت میں اس سے زیادہ مخالفین ہوئیں لیکن وہ ان باتوں کی کچھ پرواہ
نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ عقل سے امام صاحب کی مراد وہ
وہ وسیع معنی نہیں ہیں جو آج کل کے تعلیم یافتہ لوگوں نے قرار دے لیے ہیں جس کی مدد سے
شریعت کے بہت سے اصلی مسائل برباد ہوئے جاتے ہیں

(۲) جو واقعات تمام لوگوں کو رات دن پیش آیا کرتے ہیں ان کے متعلق اگر
رسول اللہ ﷺ سے کوئی ایسی روایت منقول ہو جو اخبار احاد کے درجہ سے زیادہ نہ ہو تو
وہ روایت مشکبہ ہوگی۔ یہ اصول اس بنا پر ہے کہ جو واقعات تمام لوگوں سے
متعلق تھے اس لئے صرف ایک آدمہ شمس تک اس روایت کا محدود رہنا روایت کے

کے خلاف ہے۔

اکثر مصنفین نے تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہؒ اس روایت کو قبول نہیں کرتے جو قیاس کے مخالف ہو اگرچہ یہ قول محض بے اصل نہیں ہے لیکن اس کی تعبیر میں لوگوں نے اکثر غلطی کی ہے اور انھیں غلط تعبیرات کا اثر ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کی نسبت اربابِ نظر میں بہت سی بدگمانیاں قائم ہو گئیں۔ ان لوگوں نے امام صاحبؒ کے مقصد و منشاء پر کافی غور نہیں کیا اور عام رائے قائم کر لی کہ وہ قیاس کو حدیث پر مقدم سمجھتے ہیں۔ امام صاحبؒ سے اس مسئلہ کے متعلق جو اقوال منقول ہیں وہ صریح اس دعویٰ کے خلاف ہیں۔ مسائل فقہ میں متعدد مثالیں موجود ہیں جن میں ابو حنیفہؒ نے حدیث و اثر کی وجہ سے قیاس کو مطلقاً ترک کر دیا ہے۔ امام محمدؒ اس بحث میں کہ قہرہ نماذ ناقص وضو ہے امام ابو حنیفہؒ کی طرف استدلال کرتے ہیں اور لکھتے ہیں: "اولا ما جاء من الآثار كان المقياس على ما قال اهل المدينة ولكن لا قیاس مع اثر مبتدعی الا ان ينقاد الآثار۔ یعنی قیاس درمی ہے جو اہل مدینہ کہتے ہیں لیکن حدیث کے ہوتے قیاس کوئی چیز نہیں اور صرف حدیث ہی کی پیروی کرنی چاہیے۔" اس سے زیادہ اس باب میں کیا تصریح ہو سکتی ہے۔ عقود الجمان کے مصنف نے مختلف روایتوں سے امام ابو حنیفہؒ کے خاص اقوال نقل کئے ہیں کہ اس حدیث کے مقابلہ میں قیاس کو دخل نہیں دیتا۔ امام جعفر صادقؒ سے امام صاحبؒ نے جو گفتگو کی تھی اس میں بھی اس خیال کا اظہار کیا ہے۔

ان تصریحات کو دیکھ کر بعضوں نے اس انتساب میں تخصیص کی اور دعویٰ کیا کہ "جو حدیث قیاس جلی کے مخالف ہو اس کو امام صاحبؒ قبول نہیں کرتے۔" علیہ السلام شہرستانی نے اصحاب الراے کے بیان میں جہاں امام ابو حنیفہؒ اور ان کے تلامذہ کا ذکر آیا ہے لکھا ہے کہ وہ عاید قدامون القیاس الحلی علی احاد الاخیار یعنی یہ لوگ اکثر قیاس جلی کو اخبار احاد پر ترجیح دیتے ہیں۔ امام رازی نے بھی مناقب الشافعی میں اس کی جا بجا تصریح کی ہے۔ اس کی بنیاد پر امام ابو حنیفہؒ کے مقابلہ میں امام

شافعی کی ترجیح کے وجود قائم کئے ہیں۔

میں نے بہت جلد و جہد کی کہ اس مسئلہ کے متعلق امام صاحب کا کوئی صریح قول مل سکے۔ لیکن نہ مل سکا۔ جن لوگوں نے امام صاحب کی طرف اس قول کو منسوب کیا ہے غالباً صرف استنباط سے کام لیا ہے۔ صریح قول نہیں پیش کر سکتے بے شبہ حنفیوں کے اصول فقہ میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ ”وہ حدیث جس کے رواتہ فقہ نہ ہوں اور ہر طرح قیاس کے مخالف ہو قائل ہوتے نہیں“۔ لیکن یہ حنفیوں کا مسلک اصول نہیں ہے بلکہ صرف عیسے ابنہ ابان اور ان کے پیروں کی رائے ہے۔ ابو الحسن کوفی وغیرہ صریح اس کے مخالف ہیں اور صاحب مسلم الثبوت نے اس قول کو ترجیح دی۔ تعجب اور سخت تعجب ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے امام ابو حنیفہ کی طرف یہ دعویٰ صرف اس اعتماد پر منسوب کر دیا گیا کہ فقہائے حنفیہ میں سے چند علماء اس کے قائل ہیں۔ بہت بڑی مثال بیع مضرّۃ کی پیش کی جاتی ہے جس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس مسئلہ میں صریح حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس کو مقدم رکھا ہے۔ لیکن ان مدعیوں کو معلوم نہیں کہ اس مثال میں قیاس کی تقدیم بعض علمائے حنفیہ کی ذاتی رائے ہے۔ امام صاحب سے اس کو کچھ واسطہ نہیں امام رازی نے مناقب الشافعی میں اتنی احتیاط کی کہ اس موقع پر امام ابو حنیفہ کا نام نہیں لیا بلکہ اصحاب ابی حنیفہ لکھا۔ لیکن ہم اس احتیاط میں بھی ان کو معذور نہیں رکھتے۔ کیونکہ یہ رائے بعض حنفیوں کی ہے نہ سب کی۔ امام رازی نے اصحاب کے لفظ سے جو تعمیم ظاہری کی وہ صحیح نہیں ہے۔

بیع مضرّۃ کی حدیث کو امام ابو حنیفہ نے قیاس کی بنا پر رد نہیں کیا بلکہ اس کے نسخ کا دعویٰ کیا ہے۔ امام طحاوی نے معانی الآثار میں اس بحث کو نہایت تفصیل سے لکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ و امام محمد کا مذہب لکھ کر لکھتے ہیں ۱۔
ورہبوا الی ان ماروی عن رسول اللہ فی ذلک مما تقدم ذکرنا لہ فی
 لے تعجب ہے کہ بڑے بڑے علماء یہاں تک کہ امام غزالی امام رازی نے بھی امام ابو حنیفہ کی نسبت یہ الزام لگایا اور یہی بیع مضرّۃ کی مثال پیش کی ۱۲

ہذا البار منسوخ رہیہ لوگ اس بات کے قائل ہوئے کہ اس بارہ میں جو کچھ رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا گیا ہے وہ منسوخ ہے۔

اس موقع پر ہم اس بحث کی تفصیل نہیں کر سکتے، صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس مسئلہ میں امام صاحب نے قیاس کو ترجیح نہیں دی بلکہ نسخ کا دعویٰ کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے موقعوں پر نہایت دقیقہ بینی سے دیکھنا چاہیے کہ جو اقوال امام صاحب کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں وہ ان سے ثابت بھی ہیں یا نہیں؟

نے ان باتوں میں کم احتیاط کی ہے۔ اس لئے ہم کو نہایت غور و تحقیق سے کام لینا ہے یہی سبب مضرانہ کی حدیث ہمیشہ اصول موضوعہ کے طور پر پیش کی جاتی ہے اور اس سے ثابت کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ قیاس کو حدیث پر مقدم رکھتے تھے لیکن ذرا

تحقیق سے کام لو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام شور و غل کی کچھ اصل نہیں بجا بلکہ اس کے نہایت قوی ذریعہ سے امام ابو حنیفہ کی تصریحات ثابت ہیں کہ وہ حدیث پر مقدم

مقابلہ میں قیاس کا مطلق اعتبار نہیں کرتے تھے امام محمد اس بحث کے ذیل میں کہ جو شخص سکول کر کچھ کھاپی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اور قضا نہیں لازم آتی حدیث پر اسٹ لال کے لکھتے ہیں کہ آثار کے ہوتے ہوئے اسے کچھ چیز نہیں۔ پھر امام ابو حنیفہ کا خاص قول

نقل کرتے ہیں کہ لو لا ما جاء في هذا الاثر لاهوت بالقضاء۔ یعنی اگر اس بارہ میں آثار موجود نہ ہوتے تو میں قضا کا حکم دیتا۔

ہاں یہ ضرور ہے کہ احادیث کے ثبوت کے متعلق امام ابو حنیفہ رحمہ نے نہایت سختی میں جب تک وہ شرطیں پائیں نہ جاتیں وہ حدیث کو تسلیم نہیں سمجھتے۔ لیکن ان شرطوں کے ساتھ حدیث ثابت ہو تو ان کے ذریعہ کچھ چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔

جس حد تک ہم تحقیق کر سکے امام ابو حنیفہ نے قیاس فقہی کو حدیث پر ترجیح نہیں رکھا لیکن ان کے زمانہ تک قیاس کا لفظ نہایت وسیع معنوں میں استعمال تھا اور ان سے معنوں کے لحاظ سے امام صاحب نے قیاس کو حدیثوں میں داخل

دیا ہے۔ اور احکام شرعیہ کے متعلق اسلام میں شروع ہی سے دو فرقے قائم ہو گئے تھے۔ ایک کا خیال تھا کہ شرعی احکام کسی مصلحت اور اقتضائے عقل پر مبنی نہیں ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ جن و فیج اشیائے عقلی نہیں ہیں۔ دوسرے فریق کی رائے تھی کہ تمام احکام مصالح پر مبنی ہیں جن میں سے بعض مصالحتیں صاف نمایاں ہیں اور خود شائع کے کلام سے اس کے اشارے پائے جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن کی مصلحت ہم کو معلوم نہیں لیکن فی الواقع وہ مصالحت سے خالی نہیں اس اختلاف رائے نے حدیث کی روایت پر مختلف اثر پیدا کئے بعض لوگ جب کسی حدیث کو سنتے تھے تو صرف یہ دیکھ لیتے تھے کہ اس کے راوی ثقہ ہیں یا نہیں؟ اگر ان کے خیال میں قابلِ حجت ہیں تو چھوڑ دیتے تھے کہ اس کے راوی ثقہ ہیں اور بے تکلف اس حدیث کو قبول کرتے تھے۔ دوسرا فریق جن و فیج عقلی کا قائل تھا یہ بھی دیکھتا تھا کہ جو مسئلہ فقیدہ حدیث سے مستنبط ہوتا ہے وہ عقل و مصلحت کے موافق ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہوتا تو وہ حدیث کی زیادہ تحقیق و تنقید کی طرف مائل ہوتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ راوی فہم و درایت کے لحاظ سے کیا پایہ رکھتے ہیں۔ روایت باللفظ ہے یا بالمعنی۔ موقع حدیث کیا تھا، کون لوگ مخاطب تھے کیا حالت تھی۔ غرض اس قسم کے اسباب اور وجوہ پر غور کرتے تھے۔ ان باتوں سے اکثر اصل حقیقت کا پتہ لگ جاتا تھا۔

یہ طرز تحقیق صحابہ کے زمانہ میں قائم ہو چکا تھا۔ صحیح ابن ماجہ و ترمذی میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے رسول اللہؐ سے حدیث روایت کی کہ تو وضو اٹھا غیر النار یعنی جس چیز کو آگ نے متغیر کر دیا ہو اس کے استعمال سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی بنا پر بعض مجتہدین قائل ہیں کہ گوشت کھانے سے وضو لازم آتا ہے۔ ابو ہریرہؓ نے جب یہ حدیث بیان کی تو عبد اللہ بن عباسؓ موجود تھے بولے کہ اشتواء من (الحجم) یعنی پس بنا پر تو گرم پانی کے استعمال سے بھی وضو لازم آتا ہے۔ ابو ہریرہؓ نے کہا اے ابن عباسؓ! جب رسول اللہؐ سے کوئی حدیث سنو تو اس پر مثالیں نہ کہو۔ لیکن عبد اللہ بن عباسؓ نے اس پر قائم رہے۔ حضرت عائشہؓ نے ابن عمرؓ کی اس حدیث پر ان اہلیت لی عذاب

ہجاء اہلہ جو اعتراض کیا تھا اسی طرز تحقیق پر مبنی تھا صحابہ کے حالات میں اس قسم کا متعدد مثالیں ملتی ہیں جن کا استقصاء اس موقع پر ضروری نہیں۔

امام ابو حنیفہؒ کا بھی یہی مسلک تھا اور اسی کو لوگوں نے قیاس کے لفظ سے شہرت دی۔ اس مسئلہ پر کہ احکام شریعت مصالح پر مبنی ہیں اس موقع پر ہم تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتے شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی بے نظیر کتاب حجتہ اللہ البالغہ اس بحث کے لئے کافی دوائی ہے۔ یہاں اس قدر کہنا ضروری ہے کہ علماء اسلام میں جو لوگ عقل و نقل دونوں کے محتاج تھے مثلاً امام غزالیؒ، عبداللہ بن عبد السلامؒ، شاہ ولی اللہ وغیرہ ان لوگوں کا یہی مسلک تھا۔ امام ابو حنیفہؒ احادیث کی تنقید میں اس اصول کو ضروری طور پر ملحوظ رکھتے تھے۔ دو متعارض حدیثیں جو روایت کی حیثیت سے یکساں نسبت رکھتی تھیں ان میں وہ اس حدیث کو ترجیح دیتے تھے جو اصول مذکور کے موافق ہو۔

امام صاحب نے بعض موقعوں پر محض اس اصول کی مخالفت کی وجہ سے بعض حدیثوں کے تسلیم میں تامل کیا ہے ان کی اصطلاح میں یہ ایک علت خفیہ ہے۔ محدثین نے اقسام حدیث میں ایک قسم معطل قرار دی ہے جس کی یہ تعریف ہے کہ حدیث میں بظاہر صحت کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں اور وہ قابل استدلال نہیں ہوتی۔ اس قسم کی حدیثوں کی تمیز پر محدثین کو نہایت فخر ہے اور وہ اس کو ایک قسم کا الہام سمجھتے ہیں۔ علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاد اور بہت بڑے محدث تھے ان کا قول ہے کہ علی الہام ولو سالت القيم العدل من ابنی اللہ لہذا لم تکن لہ حجة۔ یعنی یہ الہام ہے اور اگر تم باہر عدل سے پوچھو کہ تم نے کیونکر اس کو معطل کہا تو وہ کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتا۔ محدث ابو حاتم سے ایک شخص نے چند حدیثیں پوچھیں انھوں نے بعض کو مدرج بعض کو باطل بعض کو منکر بعض کو صحیح بتایا۔ پوچھنے والے نے کہا کہ آپ کو کیونکر معلوم ہوا۔ کیا راوی نے آپ کو ان باتوں کی اطلاع دی؟ ابو حاتم نے کہا نہیں۔ بلکہ مجھ کو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ سائل نے کہا تو کیا آپ علم غیب کے داعی ہیں؟ ابو حاتم نے جواب دیا کہ تم ادب ماہرین فن سے پوچھو۔ اگر وہ میرے ہم زبان ہوں تو سمجھنا کہ میں نے بجا نہیں

کہا۔ سائل نے الوزعہ سے وہ حدیثیں سنا کر دریافت کیں؟ انھوں نے ابو حاتم کی وفات کی تب سائل کو تسکین ہوئی۔

بعض محدثین کا قول ہے اشترجھم علیٰ قلوبہم لا یکنہم ردلاً و ہستلہ

نفسانیۃ لا معدل لہم یعنی وہ ایک امر ہے جو ائمہ حدیث کے دل پر وارد ہوتا ہے اور وہ اس کو رد نہیں کر سکتے اور نفسانی اثر ہے جس سے گریز نہیں ہو سکتا محدثین کا یہ دعویٰ بالکل صحیح ہے۔ بلاشبہ فن روایت کی مدارست سے ایک ملکہ یا خصل پیدا ہو جاتا ہے جس سے خود نیز ہو جاتی ہے کہ یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے یا نہیں۔

اسی طرح منہجیت کے احکام و مسائل اور ان کے اسرار و مصالح کے تتبع اور منتظر

سے ایسا ذوق حاصل ہو سکتا ہے جس سے یہ تمیز ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم دیا

ہو گا یا نہیں۔ لیکن اسرار و مصالح کا تتبع محدث کا فرض نہیں ہے وہ جہتہ کے ساتھ

خصوص ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب ان دقیق وجوہ کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ نے بعض

حدیثوں کو معطل قرار دیا تھا ارباب ظاہر نے مخالفت کی اور بعضوں کو بدگمانی ہوئی کہ

امام حدیث کو عقل و رائے کی بنا پر رد کرتے ہیں۔ لیکن انصاف پسند ائمہ ان کو رد کر سکتا

کہ جب روایات اور بظاہر الفاظ کے استقراء سے محدثین کو ایسا مذاق پیدا ہو رہا ہے جس

سے وہ ایک حدیث کو جس میں بظاہر صحت کی تمام بشرطیں پائی جاتی ہیں رد کر دیتے ہیں تو

کوئی وجہ نہیں کہ جس شخص نے وقت نظر اور نگاہ شناسی کے ساتھ احکام شریعت کے مصالح

و اسرار کا تتبع کیا ہو وہ ایسے وجدان اور ذوق سے محروم رہے۔ البتہ یہ نہایت نایک

اور ذمہ داری کا کام ہے جس کا صرف وہ شخص تکفل ہو سکتا ہے جو بہت بڑا عالم مجتہد

قدرت ذہنیہ میں مؤید بتائید الہی ہو۔ لیکن ان شرطوں کا جامع امام ابو حنیفہ سے

زائد کون ہو سکتا ہے۔

نہایت مہتمم باشندان اور دقیق حیثہ امام ابو حنیفہ نے اس فن میں اضافہ کیا وہ

احادیث کے مراتب کا تفاوت اور ان نفاذات کے لحاظ سے احکام شریعت کی تقسیم

ہے۔ احکام اور مسائل کا پہلا ماحضہ قرآن ہے جس میں کسی کو گفتگو نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے

آلے فی المقتضی صفحہ ۱۳۱

مراتب
احادیث
کا تفاوت

بعد حدیث کا تہ ہے۔ حدیث اور قرآن میں اصل امر لحاظ سے رجحان فرق نہیں۔ وہ وحی متلو ہے اور یہ غیر متلو۔ جو کچھ تفاوت اور اختلاف ہے وہ ثبوت کی حیثیت سے۔ اگر کوئی حدیث اسی تو اثر اور قطعیت سے ثابت ہو جس طرح قرآن ثابت ہے تو اثبات احکام میں وہ قرآن کے ہم پلہ ہے۔ لیکن حدیثوں کے ثبوت کے مراتب متفاوت ہیں اور احکام کے ثبوت میں انھیں تفاوتوں کے لحاظ کی ضرورت ہے۔ محدثین نے حدیث کی جو قسمیں کی ہیں صحیح، حسن، ضعیف، مشہور، عزیز، غریب وغیرہ ان کے اختلاف مراتب سے احکام پر چنداں اثر نہیں پڑتا۔ چنانچہ ان قسموں سے محدثین صرف ضعیف کا اعتبار نہیں کرتے باقی اقسام کو قریباً یکساں قابل حجت قرار دیتے ہیں۔ محدثین کو اس سے زیادہ تدقیق اور انقیاد مراتب کی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ استنباط احکام اور تفریع مسائل ان کا فرض تھا۔ لیکن امام ابو حنیفہ کی تدوین فقہ کی وجہ سے جبکہ وہ باقی اول ہیں زیادہ تدقیق اور فرق مراتب کی ضرورت پڑی۔ انھوں نے نوعیت ثبوت کے لحاظ سے حدیث کی تین قسمیں قرار دیں (۱) متواتر یعنی وہ حدیث جس کے رواۃ پہلے طبقہ روایت میں ہیں متواتر کثرت سے ہوں جن کے تواتر علی الکذب کا گمان نہیں ہو سکتا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بشمار لوگوں نے روایت کی ہو۔ اسی طرح ان لوگوں سے لے کر اخیر زمانہ تک بشمار رواۃ چلے آئے ہوں (۲) مشہور یعنی وہ حدیث جس کے رواۃ پہلے طبقہ روایت میں تو بہت نہ ہوں لیکن دوسرے طبقہ سے اکثر تک اس کی کثرت ہوں جو متواتر کے لئے مشروط ہے (۳) اعداد جو متواتر اور مشہور نہ ہو۔ اس قسم کا اثر ان کی رائے کے موافق احکام شرعیہ پر چوڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ متواتر سے فرضیت اور کیفیت ثابت ہو سکتی ہے۔ مشہور کا درجہ جو نہ متواتر سے کم ہے اس لئے فرضیت کا اثبات تو نہیں ہو سکتا لیکن قرآن میں جو حکم مطلق ہو حدیث مشہور سے مقید ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس سے زیادہ علی الکذب ہو سکتی ہے۔ احادیث ثبوت جو نہ بالکل ظنی ہے اس لئے وہ قرآن کے احکام منصوصہ پر کچھ اثر نہیں پیدا کر سکتی یہ مسئلہ اگرچہ نہایت واضح اور صاف ہے لیکن تعجب ہے کہ امام شافعی اور بعض محدثین اس کے مخالف ہیں۔ امام بیہقی وغیرہ نے بعض مناظرات نقل کئے ہیں جو امام شافعی اور امام

محمدؐ میں واقع ہوئے اور جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس مسئلہ میں امام شافعی نے امام محمدؐ کو بن کر دیا اگرچہ ہمارے نزدیک یہ مناظرے یہ فرضی مناظرے ہیں جن کا ثبوت اصول دین کے مطابق ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس قدر ضرور ثابت ہوتا ہے کہ اس مسئلہ کا انکشاف امام ابو حنیفہ کی طرف ضرور صحیح ہے۔

قوی سے قوی جو اعتراض اس مسئلہ پر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اور ان کے تلامذہ اس کے پابند نہ رہ سکے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجتہ اللہ الباقہ میں لکھا ہے کہ امام شافعیؒ نے امام محمدؐ سے کہا کہ کیا آپ کے نزدیک خبر واحدہ سے قرآن پر زبانی نہیں ہو سکتی؟ امام محمدؐ نے کہا ہاں۔ امام شافعیؒ نے کہا کہ قرآن مجید میں واللہ کے حق میں وصیت کا حکم ہے آپ اس حدیث کی بنا پر لا وصیۃ للوارث وصیت کو کونا چتر کیوں قرار دیتے ہیں؟ غالباً شاہ صاحب نے یہ روایت بیچنی کی کتاب الشافعی سے لی ہے جس میں اور بھی ایسے سرو پاروا نہیں مذکور ہیں۔ لیکن ہم شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حنفیوں کے نزدیک وارثوں کے حق میں وراثت کا حکم کسی حدیث سے نہیں منسوخ ہوا۔ بلکہ خود قرآن مجید کی اس آیت سے جس میں توریت کے احکام میں یہ جرح حنفیوں ہی کی رائے نہیں بلکہ تمام مفسرین کا یہی قول ہے (الا الشاذلہ) وہم۔

ان مسائل پر اور بھی بہت سی بحثیں پیدا ہو گئی ہیں جن کی تفصیل ہم نہیں کر سکتے لیکن اخبار احاد کی بحث اور اس سے جو عقائد اسلام پر اثر پڑتا ہے اس کو ہم اس موقع پر تفصیل سے لکھتے ہیں۔ کیونکہ بعض محدثین کو زیادہ تر اسی مسئلہ میں ان سے اختلاف ہے۔ اخبار احاد کی نسبت اگرچہ محققین اور اکثر ائمہ حدیث کا یہی مذہب ہے کہ طنی الثبوت ہیں لیکن ایک فرقہ اس کے خلاف بھی ہے جس کے سرگروہ علامہ ابن الصلاح ہیں۔ اگرچہ علامہ ابن الصلاح نے بھی اخبار احاد کی تمام حدیثوں کو قطعی نہیں تسلیم کیا ہے۔ انھوں نے صحیح حدیث کی سات قسمیں کی ہیں (۱) جس پر بخاری و مسلم دونوں متفق ہوں (۲) بخاری متفق ہو (۳) مسلم متفق ہو (۴) بخاری و مسلم نے اس کو روایت نہ کیا ہو لیکن

ان کی شرطوں کے موافق ہو (۵) صرف بخاری کی شرط پر ہو (۶) صرف مسلم کی شرط پر ہو (۷) بخاری و مسلم کی شرط کے موافق نہ ہو لیکن اور محدثین نے اس کو صحیح تسلیم کیا ہو۔ ان سات قسموں میں سے علامہ ابن الصلاح پہلی کو قطعی الصحتہ قرار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں وهذا المقسم جميعه مقطوع بصحته والعلم النظرى واقع به۔ متفردات بخاری و مسلم کی نسبت ان کی رائے ہے کہ اسی قبیل میں داخل ہیں بجز ان چند حدیثوں کے جن پر دارقطنی وغیرہ نے جرح کی ہے۔ ابن الصلاح کا قول اگرچہ ظاہر ہو میں اور بالخصوص آجکل زیادہ رواج پایا گیا لیکن کچھ شبہ نہیں وہ بالکل غلط اور بے دلیل خیال ہے اور خود ائمہ حدیث اس کے مخالف ہیں۔ علامہ نووی شرح مسلم میں ابن الصلاح کا قول تفصیلاً نقل کر کے لکھتے ہیں وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف عاقله المحققون والاکثرون فانهم قالوا احاديث المسكين التي ليست بمجتزئة انما تنقيد الظن على نظر دولا فوق بين البخاري والمسلم وغيرهما في ذلك یعنی شیخ ابن الصلاح نے ان موقعوں پر جو کچھ کہا وہ محققین اور اکثروں کی رائے کے خلاف ہے۔ کیونکہ محققین اور اکثروں کا قول ہے کہ صحیحین کی حدیثیں جو تواتر کے رتبہ کو نہیں پہنچتی ہیں صرف ظن کی مفید ہیں کیونکہ وہ اخبار احاد ہیں اور اخبار احاد کی نسبت ثابت ہو چکا ہے کہ ان سے صرف ظن پیدا ہو سکتا ہے اور اس باب میں بخاری و مسلم اور اور لوگ سب برابر ہیں ابن الصلاح کے قول کو اور ائمہ فن نے بھی رد کیا ہے۔ لیکن ہم اس بحث کو لفظی طور سے طے کرنا نہیں چاہتے۔ ہم کو خود غور کرنا چاہیے کہ اخبار احاد سے یقین پیدا ہو سکتا ہے یا ظن۔ کسی حدیث کو جب ایک محدث کو وہ کسی رتبہ کا ہو صحیح کہتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ درحقیقت چند ضمنی دعوؤں پر مشتمل ہوتا ہے یعنی یہ کہ روایت متصل ہے اس کے رواۃ ثقہ ہیں، ضابطۃ القلب ہیں، روایت میں شذوذ نہیں ہے، کوئی علت قادحہ نہیں ہے، یہ سب امور ظنی اور اجتہادی ہیں جن پر یقین کی بنیاد قائم ہو سکتی ہے جس طرح ایک فقیہ کسی مسئلہ کو قرآن یا حدیث سے استنباط کر کے اپنی دانستہ

میں صحیح سمجھتا ہے اور اس کی صحت یقینی نہیں ہوتی کیونکہ استنباط میں جن مقامات سے کام لیا ہے اکثر اس کے ظنیات و اجتہادات پر مبنی ہے ایک یا چند محدثین نے کسی حدیث کو اگر صحیح کہا ہے اور دوسرا شخص اس کی صحت تسلیم نہیں کرتا تو وہ صرف اس گناہ کا مجرم ہے کہ اس محدث یا محدثین کے اصول تحقیق، قواعد استنباط، طریقہ روایت، غرض ان کے اجتہادات اور موضوعات کا مخالف ہے حدیث کی تنقید کے لئے محدثین کے لئے جو اصول مقرر کئے ہیں اور جن پر احادیث کی صحت کا مدار ہے سب عقلی اور اجتہادی مسائل ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان میں خود محدثین باہم اختلاف عظیم رکھتے ہیں۔ ظاہر بینوں کا خیال ہے کہ حدیث کا ثقل عقلی ہے نہ عقلی۔ لیکن جس شخص نے اصول حدیث پر غور کی وہ اس خیال کی غلطی کو نہایت آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اسی نکتہ کی طرف امام ابو حنیفہ نے اشارہ کیا ہے کہ هذا الذي نحن فيه رأي لا يجبر عليه احدٌ ولا نقول يجب على احد قبوله۔ بعضوں نے غلطی سے امام صاحب کے اس وسیع قول کو فقہ پر محدود سمجھا۔ لیکن ان کو معلوم نہیں کہ مجتہد کو مسائل سے زیادہ مسائل کے اخذ سے بحث ہوتی ہے۔

اصول حدیث کے ظنی اور اجتہادی ہونے ہی کا اثر ہے کہ محدثین کو احادیث کی صحت و عدم صحت میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک محدث ایک حدیث کو نہایت صحیح مستند واجب العمل قرار دیتا ہے دوسرا اس کو ضعیف بلکہ موضوع کہتا ہے قیاس ابن جوزی نے بہت سی حدیثوں کو موضوعات میں داخل کیا ہے جن کو دوسرے محدثین صحیح اور حسن کہتے ہیں۔ ابن جوزی نے تو یہ قیامت کی کہ صحیحین کی بعض حدیثوں کو موضوع لکھ دیا۔ علامہ سخاوی لکھتے ہیں بل ربما ادرج فيها الحسن والصحيح مما في احادي الصحيحين فضلا عن غيرهما (یعنی ابن جوزی نے حسن اور صحیح تک کو بخاری یا مسلم تک میں موجود ہیں موضوعات میں درج کر دیا) دوسری کتابوں کا کیا ذکر ہے) بے شبہ ابن جوزی نے اس افراط میں غلطی کی۔ لیکن یہ غلطی ایک اجتہادی غلطی ہے جس کا حاصل اسی قدر ہے کہ انھوں نے بخاری یا مسلم

کے صحیح اجتہاد کو غلط خیال کیا نہ ان اصولی اختلافات کی وجہ سے احادیث کی صحت اور عدم صحت میں جو اختلاف پیدا ہو گئے ہیں ان کا استقصاء کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔

حدیث مرفوعہ کی پہلی ضروری شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متصل ثابت ہو لیکن اتصال کے ثبوت کے جو طریقے تسلیم کئے ہیں ان میں اکثر ظنی اور اجتہادی ہیں صحابہ کے ان الفاظ کو ”یہ امر سنت ہے“ ”ہم کو یہ حکم دیا گیا تھا“ ”ہم اس بات سے روکے گئے تھے“ ”رسول اللہ کے زمانہ میں ہم فلاں کام کرتے تھے یا ہم اس کو برا نہیں سمجھتے تھے“ اکثروں نے مرفوع قرار دیا ہے۔ اور بعضوں نے یہاں تک وسعت دی کہ جن حدیثوں میں یہ الفاظ تھے ان کو لفظوں سے روایت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حالانکہ یہ الفاظ اس معنی میں قطعی الدلالتہ نہیں ہیں بلکہ صحابہ کے ظن اور اجتہاد پر مبنی ہیں جس کی نسبت عموماً تسلیم کیا گیا ہے فہمیدہ الصحابی لیس مجملہ (یعنی صحابی کی سمجھ کوئی دلیل نہیں) اسی بنا پر بعض علماء نے اختلاف کیا اور کہا یہ الفاظ رفع و اتصال کے لئے کافی نہیں ہیں۔ امام شافعیؒ ابن خرم ظاہری ابو بکر رازی اور دیگر محققین صحابہ کے اس قول کو کہ ”یہ فعلی سنت ہے“ مرفوع نہیں قرار دیا۔ کتب سیر و احادیث میں بیسیوں مثالیں ملتی ہیں جن میں صحابی نے یہ الفاظ استعمال کئے اور وہ حدیث نبویؐ نہ تھی بلکہ خود ان کا قیاس و اجتہاد تھا۔ لیکن اکثر محدثین نے ان حدیثوں کو مرفوع کہا۔ اس خیال نے یہ آفت پیدا کی کہ اس کی بنا پر بعض روایہ نے صریح مرفوع الفاظ میں حدیث کی روایت کر دی جس کی وجہ سے ایک عام شبہ پیدا ہو گیا۔

معنعن روایتوں میں اتصال کا ثابت ہونا نہایت مشکل ہے حالانکہ اس قسم کی روایتیں کثرت سے ہیں۔ امام بخاری کا مذہب ہے۔ معنعن حدیثوں میں اگر یہ ثابت ہو راوی اور مروی عنہ دونوں ہمزبان اور کبھی ملے بھی تھے تو وہ حدیث متصل سمجھی جائے گی۔ امام مسلم حالانکہ امام بخاری کے شاگرد اور زیادہ ہیں

کے طریقے کے پیرو تھے تاہم انھوں نے نہایت سختی سے اس شرط کی مخالفت کی اور صرف ہمزبان ہونا کافی سمجھا۔ اس اختلاف کا یہ نتیجہ ہے کہ امام بخاری کے اصول کے موافق امام مسلم کی تمام معنی جن میں بقا ثابت نہیں ہے منقطع ہیں حالانکہ امام مسلم ان کو متصل سمجھتے ہیں اور اس پر ان کو یہاں تک اصرار ہے کہ اپنے مخالف کو سخت الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ امام مسلم نے تو زیادہ توسیع کی لیکن امام بخاری کی شرط کے موافق بھی معنی روایت میں انفصال کا ثبوت محض ظنی ہے۔ یہ کچھ ضروری نہیں کہ دو شخص ہمزبان اور ہم لقار ہوں تو ان کی روایتیں ہمیشہ بالذات ہوں۔ جہاں حدیث ادا اور آخبرنا ہو گا وہاں ایسا ہو نا البتہ ضروری ہے لیکن اگر یہ الفاظ نہیں ہیں اور راوی نے عن کے لفظ سے روایت کی ہے تو انفصال کا خیال قیاس غالب ہو گا لیکن یقینی نہ ہو گا۔ حدیث وسیر میں بیسیوں مثالیں مل سکتی ہیں کہ در راوی ایک زمانہ میں موجود تھے اور آپس میں ملاقات بھی تھی تاہم ایک کے دوسرے سے بعض روایتیں بواسطہ کیں۔ روزمرہ کے تجربوں میں اس کی سینکڑوں شہادتیں ملتی ہیں۔

سب سے بڑا ضروری اور اہم مسئلہ رجال کی ترقید ہے۔ اخبار احاد کا نام ترمذی رجال پر ہے لیکن رجال کی ترقید و توثیق ایسا ظنی مسئلہ ہے جس کا قطعی فیصلہ نہایت مشکل اور قلیل الوجود ہے۔ ایک شخص کو دوسرے اشخاص ضعیف الروایۃ غیر ثقتہ ناقابل اعتبار خیال کرتے ہیں۔ لطف یہ ہے کہ دونوں فریق اس رتبہ کے ہوتے ہیں جن کی عظمت و شان سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ امام بخاری و مسلم میں کو ایسا اختلاف نہیں تاہم بہت سے رواۃ ہیں جن کو ان دونوں اماموں سے ایک قابل جہت سمجھتا ہے اور دوسرا نہیں سمجھتا۔ علامہ نووی نے مقدمہ صحیح مسلم میں بعض کے نام بھی لکھے ہیں اور محدث حاکم کی کتاب المستدرک میں نقل کیا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد جن سے امام مسلم نے مسند صحیح میں احتیاج کیا ہے اور امام بخاری جامع صحیح میں ان سے جہت نہیں لی ۲۲۵ ہے۔

کی رجال
کی ترقید

میزان الاعتدال کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں روایت ہیں جن کی جرح و تعدیل مختلف فیہ ہے اور ایسا ہونا ضرور تھا۔ کسی شخص کے ان تمام اوصاف و عادات پر مطلع ہونا جن کا اثر روایت کی قوت و ضعف پر پڑ سکتا ہے۔ مدتوں کی ملاقات اور تجربہ پر موقوف ہے۔ جرح و تعدیل کے کام میں صرف تھے سینکڑوں ہزاروں راویوں سے ایسی عمیق واقفیت کیونکر حاصل کر سکتے تھے۔ اسی لئے مختلف قرائن ظاہری آثار عام شہرت سمعی روایتوں سے کام لینا پڑتا تھا۔ اور بہت کم قطعی فیصلہ ہو سکتا تھا۔ اگر یہ محضین نے ان متعارفات کے رفع کرتے کیے موصول قرار دیے ہیں لیکن وہ خود اجتہادی اور مختلف ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد موقوفوں محضین کو خود اپنے موصول سے بخلاف کرنا پڑتا ہے۔ جرح کو عموماً تعدیل پر مقدم کرنا لگیا ہے لیکن بہت سے روایت ہیں جن کی نسبت اس قاعدہ کی پابندی نہیں کی جاتی۔ محمد بن بشار المصری احمد بن صالح المصری، عکرمہ مولیٰ ابن عباس کی نسبت جرحیں موجود ہیں۔ تاہم ان جرحوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ تعجب یہ ہے کہ جابر بن عبد اللہ بن دو نول ائمہ فہم ہوتے ہیں اور ان کا راویوں میں اس قدر اختلاف ہوتا ہے جس سے سخت تعجب پیدا ہوتا ہے۔ جابر جعفری کو فی ایک مشہور راوی ہے جس کو دعویٰ تھا کہ مجھ کو پچاس ہزار حدیثیں یاد ہیں اس کی نسبت ائمہ جرح و تعدیل کی یہ رائیں ہیں۔

سفیان کا قول ہے کہ میں نے جابر سے زیادہ محتاط حدیث میں نہیں دیکھا شعبہ کہتے ہیں کہ جابر جب أَخْبَرَنَا وَحَدَّثَنَا کہیں تو وہ اوش الناس ہیں۔ امام سفیان ثوری نے شعبہ سے کہا کہ اگر تم جابر جعفری میں گفتگو کرو گے تو میں تم میں گفتگو کروں گا وکیع کا قول ہے کہ تم لوگ اور کسی بات میں شک کرو تو کرو۔ لیکن اس بات میں کچھ شک نہ کرنا کہ جابر جعفری ثقہ ہیں۔ اس کے مقابلہ میں اور ائمہ فہم کی رائیں ہیں جن یہ الفاظ ہیں کہ ۱۔ وہ متروک ہے کذاب ہے و متاع ہے۔ چنانچہ اخیر فیصلہ جو کچھلے محضین نے کیا وہ بھی ہے کہ جابر کی روایت قابل اعتبار نہیں۔

اس سے یہ عرض نہیں کہ جرح و تعدیل کافی ناقابل اعتبار ہے۔ بلکہ مقصود

ہے کہ جن وسائل اور طریق سے رجال کے حالات تسلیم بند کئے گئے اور کئے جاسکتے تھے ان کا مرتبہ ظن غالب یا محض ظن سے فائق نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اس پر یقینیت اور قطعیت کی بنیاد نہیں قائم ہو سکتی۔

ان امور کے بعد تاویہ معنی کی بحث باقی رہتی ہے۔ مثلاً ایک حدیث تمام محدثین اور مجتہدین کے اصول کے موافق منقول بھی ہے، رواۃ بھی ثقہ ہیں، شذوذ بھی نہیں ہے لیکن یہ بحث اب بھی باقی ہے کہ راوی نے ادارے مطلب کیوں کر کیا؟ موقع، موقع اور محل روایت کی تمام خصوصیتیں ملحوظ رکھیں یا نہیں؟ ہم مطلب یا طریقہ اداریں تو کوئی غلطی نہیں کی۔ چونکہ مسلم ہے کہ حدیثیں اکثر بالمعنی روایت کی گئی ہیں اس لئے احتمالات کو زیادہ قوت ہو جاتی ہے۔ صحابہ کے زمانہ کسی رواۃ کی صحت سے انکار کیا جاتا تھا تو اسی بنا پر کیا جاتا تھا۔ ورنہ یہ ظاہر ہے کہ صحابہ عموماً ثقہ تھے اور ان کی روایت میں انقطاع کا کوئی احتمال نہ تھا۔ صحیح مسلم باب التیمم میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمرؓ سے مسئلہ دریاقت کیا کہ مجھ کو غسل کی حاجت ہوئی اور پانی نہ مل سکا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ نماز پڑھو عمارؓ موجود تھے انہوں نے اس مسئلہ کے متعلق رسول اللہؐ سے ایک روایت بیان کی اور کہا کہ اس موقع پر آپ بھی موجود تھے۔ حضرت عمرؓ نے کہا اتق اللہ یا عمارؓ یعنی اے عمارؓ! خدا سے ڈرو یہ ظاہر ہے کہ حضرت عمرؓ عمارؓ کو کاذب الروایہ نہیں سمجھتے تھے لیکن اس احتمال پر کہ شاید رائے مطلب میں غلطی ہوئی یہ الفاظ فرمائے چنانچہ عمارؓ نے کہا کہ اگر آپ کی مرضی نہ ہو وہ حدیث روایت نہ کیا کروں۔“

اخبار احاد کی بحث کو ہم نے قصداً اس لئے طول دیا کہ محدثین زیادہ تر اسی مسئلہ وجہ سے امام ابو حنیفہؒ پر رد و قدح کرتے ہیں حالانکہ امام صاحب کا مذہب نہایت تحقیق اور درق نظر پر مبنی ہے۔

یہ تمام احتمالات اور اجتادات اخبار احاد کے ساتھ مخصوص ہیں متواتر نہ مشہور ہیں ان بحثوں کا ساتھ نہیں۔ انہیں وجہ اور اسباب سے اخبار احاد کے

۴۰۰
ادلت
مطلب

۴۰۱

۴۰۲

متعلق مختلف لائیں پیدا ہو گئیں۔ معتزلہ نے تو سرے سے انکار کیا۔ ان کے مقابلہ میں بعض محدثین نے ریشہ دلت کی کہ خبر واحد کو قطعی قرار دیا صرف یہ شرط لگائی کہ رواۃ ہوں اور انقطاع و شد و ذمعت نہ ہو۔ بعض محدثین اگرچہ اصول کے طور پر اخبار احاد کو قطعی کہتے ہیں۔ لیکن جزئیات احکام اور مسائل اعتقادی میں اس کا خیال نہیں رکھتے۔

امام ابو حنیفہ نے اس بحث میں جو مسلک اختیار کیا وہ نہایت معتدل اور ان کی دقت نظر کی بڑی دلیل ہے۔ انہوں نے نہ معتزلہ کی طرح سرے سے انکار کیا نہ ظاہر بنیوں کی طرح خوش اعتقادی سے اس کی قطعیت تسلیم کی۔ امام صاحب کی رائے کے موافق ہے۔ حضرت عمرؓ حضرت عائشہؓ رسول اللہؐ ہی معبود نے متعدد موضوعوں پر خبر واحد کی تسلیم میں تردد کیا ہے جس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اخبار احاد کو قطعی نہیں سمجھتے تھے۔ فاطمہ بنت قیس نے حضرت عمرؓ کے سامنے رسول اللہؐ سے روایت کی کہ لا سکتی ولا نفقة تو حضرت عمرؓ نے فرمایا لا اقول کتاب اللہ بقول اہل اعداء لا ہر ساری اصلیات ام کلذبت (یعنی ایک عورت کی بنا پر جس کی نسبت معلوم نہیں کہ اس نے غلط کیا یا صحیح ہم کتاب الہی کو چھوڑ نہیں سکتے۔) فقہی احکام میں اس قاعدہ پر متعدد تقریریں ہیں۔ مثلاً یہ کہ اخبار احاد سے حکم کا فرض ہو نا نہیں ثابت ہو سکتا کیونکہ فرضیت ثبوت قطعی کی محتاج ہے البتہ اس سے ظن غالب پیدا ہوتا تھا اس لئے وجوب، تسنن، استحباب ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر شمار میں قرأت فاتحہ کو امام شافعی فرض سمجھتے اور امام ابو حنیفہ واجب۔ اس پر بہت سے احکام متفرع ہیں۔

فقہ سے زیادہ اس قاعدہ کا اثر علم کلام پر پڑتا ہے اور یہی چیز ہے جس نے ایک زمانہ کو امام ابو حنیفہؒ کا مخالف بنا دیا تھا۔ امام صاحب نے مذکورہ بالا قاعدہ کو بنیاد پر اصول قرار دیا تھا کہ جو مسائل اور عقائد اسلام میں متفق علیہ ہیں ان کے خلاف اخبار احاد قاطعاً اعتبار نہیں۔ مثلاً انبیاء کی عصمت اہل حق کا ایک مسلمہ مسئلہ ہے۔ اس کے برخلاف بھی روایات سے انبیاء کا مرتکب کبار ہو نا ثابت ہوتا ہے امام ابو حنیفہؒ کے اصول کے موافق وہ روایتیں قابل اعتبار نہیں۔ اس اصول کی بنا پر

اشکالات سے جو ملامتہ پیش کرتے ہیں نجات ملتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اکثر ارباب روایت نے اس عمدہ اصول کی قدر نہ کی بلکہ الٹی اور مخالفت کی۔ علامہ ابن عبد البر جو مشہور محدث ہیں کتاب الکنی میں لکھا ہے کان مذهب الامام ابی حنیفۃ فی اخبار الاحاد ان لا یقبل منها المخالف لاصول المصیح علیہا فافکس علیہا اصحاب الحدیث فافکسوا۔ یعنی اخبار اخبار میں احاد میں امام ابو حنیفہؒ کا یہ مذہب بخفا کے اصول متفق علیہ کے خلاف ہو تو قابل قبول نہیں۔ اس پر اصحاب حدیث نے ان کی مخالفت کی افراط کو پہنچا دیا۔

محدثین اور امام ابو حنیفہ کے اصول میں عملایہ فرق ہے کہ جو حدیث اصول منظم علیہ کے خلاف ہوتی تھی محدثین اس کی صحت کو تسلیم کر کے تاویل سے کام لیتے تھے حالانکہ اکثر حکم بار و تاویل ہوتی۔ بخلاف اس کے امام صاحب اس طرف مائل ہوتے تھے کہ چونکہ وہ حدیث متواتر و مشہور نہیں ہے اس لئے ممکن ہے کہ رواۃ نے غلطی یا سافحت کی ہو۔ امام غزالیؒ نے لازمی نے تفسیر کبیر میں ایک بحث لکھی ہے جو اس موقع کی ایک عمدہ مثال ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص سے میں نے کہا یہ حدیث جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ تین بار چھوٹ بولے ہا کذب ابراہیمؑ الا ثلاث کذب با و صحیح نہیں۔ کیونکہ اس سے حضرت ابراہیمؑ کا (نعوذ باللہ) کاذب ہونا لازم آتا ہے۔ اس شخص نے کہا اس حدیث کے رواۃ ثقہ ہیں ان کو کاذب کیونکر کہا جائے؟ میں نے جواب دیا کہ حدیث کو صحیح مانیں تو حضرت ابراہیمؑ کا کذب لازم آتا ہے اور غلط تسلیم کریں تو راوی کو کاذب ماننا پڑتا ہے۔ لیکن یہ بدیہی بات ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کو راوی پر ترجیح ہے۔ امام رازی کا استدلال امام ابو حنیفہؒ کے اسی خیال پر مبنی ہے۔ یعنی چونکہ انبیاء کا معصوم اور صادق ہونا متفق علیہ ہے اس لئے خبر واحد اس کے متعارض نہیں ہو سکتی افسوس ہے کہ محدث نے مطلقاً صحیح بخاری کی شرح استدلال کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ جب رواۃ ثقہ ہیں تو حدیث کو بہر حال صحیح ماننا چاہئے۔ اسی اصول پر امام صاحب اس بات سے کہے قابل ہیں کہ ربسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں تہذیب قرآن نہیں۔ امام شافعیؒ اور

بعض محدثین اس کے خلاف ہیں اور سند میں چن حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن متواتر سے ثابت ہے اور جو تراجم سے ثابت ہے وہی مسترآن ہے اخبار احاد سے قرآن نہیں ثابت ہو سکتا۔ اسی طرح امام صاحب کے اصول کے مطابق وہ روایتیں قابل اعتبار نہیں ان میں عبد اللہ بن مسعودؓ کی طرف متواترین کا انکار منسوب کیا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے ان روایتوں کو صحیح تسلیم کیا ہے اور کہا ہے روایتیں انکار نہیں کرنا چاہیے کہ معوق تین متواتر نہیں ہیں یا تو ان کا رتبہ گھٹانا ہو گا کہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کو کبھی اس سے واقف ہونا ضرور نہ ہوا امام صاحب کے اس اصول کے مطابق اسلام کا دائرہ اس قدر وسیع رہتا ہے جس قدر کہ اس کو رہنا چاہیے۔ بخلاف اسکے اور لوگوں کی رائے کے مطابق اس کی وسعت نقطہ سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ مثلاً مسلم اور یحییٰ ہے کہ جو شخص توحید اور نبوت کا قائل ہے اور دل سے اس پر اعتقاد رکھتا ہے وہ قرآن مجید کی نص کے مطابق مسلمان ہے۔ اب اس کے مقابلہ میں وہ حدیثیں جو قطعاً اللہ کی نہیں ہیں اور جن میں بہت سے خارجی امور پر کفر کا حکم دیا گیا ہے کچھ اثر پیدا نہیں کرتیں اسی بنا پر امام صاحب معتزلہ، قدریہ، جہمیہ وغیرہ کو کافر نہیں کہتے تھے اور اس قسم کی حدیثوں کا ”بہتر فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ بہشتی ہے اور باقی دوزخی“ اعتبار کرتے تھے۔ لیکن بہت سے ظاہر بینوں نے ان حدیثوں کا یہ رتبہ قائم کیا کہ ان کی بنا پر بات بات پر کفر کے فتوے دیے۔ یہاں تک کہ جو شخص وضع قطع میں ذرا بھی کسی دوسرے کے مشابہ ہو جائے وہ کافر ہے۔ خود متاخرین حنفیہ نے امام صاحب کے اس عمدہ مہو کو نظر انداز کر دیا اور سینکڑوں ہزاروں مسئلے کفر کے ایجا کر دیے جن کی تفصیل سے فقہ کی کتابیں مالا مال ہیں۔

فہم

اسلامی علوم مثلاً تفسیر، حدیث، مغازی ان کی ابتداء اگرچہ اسلام کیساتھ ساتھ ہوئی۔ لیکن جس وقت ان کو فن کی حیثیت نہیں حاصل ہوئی وہ کسی خاص

کی طرف منسوب نہیں ہوئے۔ دوسری صدی کے اوائل میں ندوین و تریب ہوئی ہے اور جن لوگوں نے ندوین و تریب کی وہ ان علوم کے بانی کہلائے چنانچہ بانی فقہ کا لقب امام ابو حنیفہؒ کو بلا جو در حقیقت اس لقب کے سزاوار تھے اگر ارسطو علم منطقی کا موجد ہے تو بے شبہہ امام ابو حنیفہؒ بھی علم فقہ کے موجد ہیں امام صاحب کی علمی زندگی کا بڑا اکا نامہ فقہ ہی ہے اس لئے ہم اس پر تفصیلی بحث کرنی چاہتے ہیں۔ لیکن اصل مقصد سے پہلے ضرور ہے کہ مختصر طور پر ہم علم فقہ کی تاریخ نگاہیں جس سے ظاہر ہو کہ یہ علم کب شروع ہوا اور کیونکر پھیلنے لگا اور خاص کر یہ کہ امام ابو حنیفہؒ نے جب اس کو پایا تو اس کی کیا حالت تھی۔

فقہ کی تاریخوں پر شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک نہایت عمدہ تر مضمون لکھا ہے جو کمال انتظام و سہارے کے ساتھ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں حکام کی قسمیں نہیں پیدا ہوئی تھیں۔ آنحضرتؐ اصحاب کے سامنے وضو فرماتے تھے اور کچھ نہ بتاتے تھے کہ یہ رکن ہے یہ واجب ہے یہ مستحب ہے۔ صحابہ آپ کو دیکھ کر اسی طرح وضو کرتے تھے ورنہ کبھی بھی حال بقیا۔ یعنی صحابہ فرض و واجب وغیرہ کی تفصیل و تفریق نہیں کیا کرتے تھے جس طرح رسول اللہ کو نماز پڑھنے دیکھا خود بھی پڑھ لی۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے کسی قوم کو رسول اللہ ﷺ کے اصحاب سے بہتر نہیں دیکھا لیکن انھوں نے رسول اللہ ﷺ کی تمام زندگی میں تیرہ مسئلوں سے زیادہ نہیں پوچھے جو سب کے سب قرآن میں موجود ہیں۔ البتہ جو واقعات غیر معمولی طور پر سے پیش آتے تھے ان میں لوگ آنحضرتؐ سے استفسار کرتے اور ان کی حضرت جواب دیتے اکثر ایسا بھی ہوتا کہ لوگوں نے کوئی کام کیا آپ نے اس پر تحسین کی یا اس سے ناراضا مندی ظاہر کی۔ اس قسم کے عام فتوے اکثر عام مجعول میں ہوتے تھے اور لوگ آنحضرتؐ کے اقوال کو ملحوظ رکھتے تھے۔

آنحضرتؐ کی وفات کے بعد فتوحات کو نہایت وسعت ہوئی اور تمدن کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ واقعات اس کثرت سے پیش آئے کہ استنباط و اجتہاد کی

فقہ کی تاریخ

ضرورت پڑی اور اجمالی احکام کی تفصیل پر متوجہ ہونا پڑا۔ مثلاً کسی شخص نے غلطی سے نماز پڑھ کر کوئی عمل ترک کر دیا۔ اب بحث یہ پیش آئی کہ نماز ہوئی یا نہیں؟ اس بحث کے پیدا ہونے کے ساتھ یہ تو ممکن نہ تھا کہ نمازیں جس قدر اعمال تھے سب کو فرض کہہ دیا جاتا، صحابہ کو تفریق کرنی پڑی کہ نماز میں کتنے ارکان فرض واجب ہیں۔ کتنے مسنون و مستحب۔ اس تفریق کے لئے جو اصول قرار دیے جاسکتے تھے ان پر تمام صحابہ کے راویوں کا اتفاق ہونا ممکن نہ تھا اس لئے مسائل میں جو اختلاف آرا رہا اور اکثر مسئلوں میں صحابہ کی رائیں قائم ہوئیں۔ بہت سے ایسے واقعات پیش آئے کہ رسول اللہ کے زمانہ میں ان کا عین دائرہ بھی نہ پایا گیا۔ صحابہ کو ان صورتوں میں استنباط، تفریع، حمل النظر علی النقطۃ سے کام لینا پڑا۔ ان اصول کے طریقہ یکساں نہ تھے اس لئے ضروری اختلاف پیدا ہوئے۔ غرض صحابہ ہی کے زمانہ میں احکام اور مسائل کا دفتر بن گیا اور صحابہ کا طریقہ قائم ہو گئے۔ صحابہ میں جن لوگوں نے استنباط و اجتہاد سے کام لیا مجتہد یا فقیہ کہلائے ان میں سے چار بزرگ انہما بیت ممتاز تھے۔ عمرؓ علیؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، عبداللہ بن عباسؓ۔ حضرت علیؓ و عبداللہ بن مسعودؓ زیادہ تر کوفہ میں رہے اور وہ ہیں ان کے احکام کی زیادہ تر تزیین ہوئی۔ اس کے تعلق سے کوفہ فقہ دار العلوم بن گیا۔ جس طرح کہ حضرت عمرؓ و عبداللہ بن عباسؓ کے تعلق سے حریم کو دارالعلوم کا لقب حاصل ہوا تھا۔

حضرت علیؓ، پچپن سے رسول اللہ کی اس خوش تربیت میں طے تھے اور جب قدر ان کو آنحضرتؐ کے اقوال و افعال سے مطلع ہونے کا موقع ملا تھا کسی کو نہیں ملا تھا۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ اور صحابہ کی نسبت کثیر الروایۃ کیوں ہیں؟ فرمایا کہ میں آنحضرتؐ سے کچھ دریافت کرتا تھا تو بتاتے تھے اور چپ رہتا تھا تو خود ابتدا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ذہانت، قوت استنباط بلکہ استخراج ایسا بڑھا ہوا تھا کہ علماء صحابہ انشراح کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ کا عام قول تھا کہ ”خدا نہ کرے کہ کوئی مشکل مسئلہ آں بڑے اور علیؓ موجود نہ ہوں“ عبداللہ بن عباسؓ خود مجتہد تھے مگر کہا کرتے تھے کہ جب ہم کو علیؓ کا فتویٰ مل جائے تو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔

عبداللہ بن مسعودؓ بھی حدیث وفقہ دونوں میں کامل تھے۔ رسول اللہؐ کے ساتھ جملہ جملوت و خلوت میں ہمدرد و ہمدرد رہے تھے بہت کم لوگ رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ ہم یمن سے آئے اور کچھ دنوں تک (مارینہ میں) رہے ہم نے عبداللہ بن مسعودؓ کو رسول اللہؐ کے پاس اس کثرت سے آتے جاتے دیکھا کہ قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کی نسبت وہ یہ نہ جانتے ہوں کہ کس باب میں اتری ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کا مجھ سے زیادہ عالم ہوتا تو میں اس کے پاس سفر کر کے جاتا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ انھوں نے ایک مجمع میں دعویٰ کیا کہ تمام صحابہ جانتے ہیں کہ میں قرآن کا سب سے زیادہ عالم ہوں۔ شفیق اس جلسہ میں موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد میں اکثر صحابہ کے حلقوں میں پیش یک ہوا۔ مگر کسی کو عبداللہ بن مسعودؓ کے دعویٰ کا منکر نہیں پایا۔

عبداللہ بن مسعودؓ باقاعدہ طور پر حدیث وفقہ کی تعلیم دیتے تھے اور انکی درسگاہ میں بہت سے تلامذہ کا مجمع رہتا تھا جس میں چند شخص یعنی اسود، عبیدہ، عمارش، علقمہ، زہیر بن نام اور موسیٰ۔ علقمہ رسول اللہؐ کی زندگی میں پیدا ہوئے تھے اور حضرت عمرؓ، علیؓ، علیؓ، عائشہؓ، سعدؓ، حذیفہؓ، خالد بن ولیدؓ، رضابہ اور بہت سے صحابہؓ سے حدیثیں سنا لیں۔ خاص کر عبداللہ بن مسعودؓ کی صحبت میں اس التزام سے رہے تھے اور ان کے اطوار طریق سے اس قدر قدم بقدیم چلتے تھے کہ لوگوں کا قول تھا کہ جس نے علقمہ کو دیکھ لیا اس نے عبداللہ بن مسعودؓ کو دیکھ لیا۔ خود عبداللہ بن مسعودؓ کا قول تھا کہ جس قدر علقمہ کو معلوم تھا میں میری معلومات اس سے زیادہ نہیں ہیں اس سے زیادہ کیا ہو گا کہ صحابہ ان سے مسائل دریافت کرنے آتے تھے۔ عبداللہ بن مسعودؓ کے شاگردوں میں اگر کوئی شخص علقمہ کا ہمسرہ تھا تو اسود تھے۔

علقمہ واسود کے انتقال کے بعد ابراہیم بنی غنیم مسند نشین ہوئے اور وفقہ کو بہت کچھ وسعت دی یہاں تک کہ ان کو فقیر العراق کا لقب ملا۔ علم حدیث میں ان کا یہ یا یہ تھا کہ خبر فی الحدیث کہلاتے تھے۔ امام شعبیؒ نے جو علامۃ النبا الجعین کے لقب سے ممتاز ہیں

ان کی وفات کے وقت کہا ”ابراہیمؒ نے کسی کو نہیں چھوڑا جو ان سے زیادہ عالم اور فقیہ ہو۔“ اس پر ایک شخص نے تعجب سے پوچھا کہ کیا حسن بصریؒ اور ابن سیرینؒ بھی؟ شعبی نے کہا حسن بصریؒ اور ابن سیرینؒ پر کیا ختم ہے۔ بصرہ، کوفہ، شام، حجاز میں کوئی شخص ان سے زیادہ عالم نہیں رہا۔ ابراہیمؒ غنی کے عہد میں مسائل فقہ کا ایک مختصر مجموعہ تیار ہو گیا جس کا ماخذ عہدِ نبویؐ اور حضرت علیؑ اور عبداللہ بن مسعودؓ کے فتوے تھے۔ یہ مجموعہ گو مرتب طور پر قلم بند نہیں کیا گیا لیکن ان کے شاگردوں کو اس کے مسائل زبانی یاد تھے۔ سب سے زیادہ یہ مجموعہ حماد کے پاس جمع تھا جو ابراہیمؒ کے تلامذہ میں نہایت ممتاز تھے۔ چنانچہ ان کے مرنے کے بعد فقہ کی مسند خلافت بھی ابھی کوئلی۔ حماد نے ۳۱ھ میں فضا کی اور لوگوں نے ان کی جگہ امام ابو حنیفہؒ کو فقہ کی مسند پر بٹھایا۔

امام صاحب کے زمانہ تک اگرچہ فقہ کے معتد بہ مسائل مدون ہو چکے تھے۔ لیکن اولاً تو یہ تدوین صرف زبانی روایت تھی دوسرے جو کچھ محققان کی حیثیت سے نہ تھا نہ استنباط و استدلال کے قواعد قرار تھے۔ نہ احکام کی تفریع کے اصول منضبط تھے نہ حدیثوں میں مراتب تھانہ قیاس اور شرط المنظر علی النظر کے قاعدے مقرر تھے۔ مختصر یہ کہ فقہ جزئیات مسائل کا نام تھا اور اس کو قانون کے رتبہ تک پہنچانے کے لئے بہت سے زینے باقی تھے۔ تاریخ سے اس بات کا پتہ لگانا مشکل ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کو خاص کس وجہ سے فقہ کی تدوین کا خیال پیدا ہوا؟ قلادہ عقیم کے مصنف نے کتاب النموذج القتال سے اس کا قصہ نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دو شخص حمام میں نہانے گئے اور حمامی کے پاس کچھ امانت رکھتے گئے، ایک ان میں سے نہا کر نکلا اور حمامی سے امانت طلب کی۔ اس نے دیدی۔ یہ لیکر چلتا بنا۔ دوسرا حمام سے باہر آیا اور امانت مانگی تو اس نے عذر کیا کہ میں نے تمہارے شریک کو حوالہ کر دی۔ اس نے عدالت میں استغاثہ کیا۔ قاضی صاحب نے حمامی کو مجرم ٹھہرایا کہ جب دونوں نے مل کر تیرے پاس

امام ابو حنیفہؒ کی فقہ کی تدوین کا خیال پیدا ہوا تھا

امانت رکھتی تھی تو مجھ کو ضرور سمجھا کہ دونوں کی موجودگی میں واپس کرتا۔ حامی گھبرایا ہوا امام ابو حنیفہؒ کے پاس آیا۔ امام صاحب نے کہا کہ تم جا کر اس شخص سے کہو کہ میں تمہاری امانت سر ادا کرنے کے لئے تیار ہوں۔ لیکن قاعدے کے موافق تمہاں کو نہیں دے سکتا۔ شریک کو لاؤ مجھ کو اس کے واقعہ کے بعد امام صاحب کو فقہ کی تدوین کا خیال پیدا ہوا اور اس کی تدوین شروع کر دی۔

ممکن ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہو۔ لیکن اس خیال کے پیدا ہونے کے اصلی اسباب اور بقیہ یہ امر تار وخیوں سے ثابت ہے کہ امام صاحب کو تدوین فقہ کا خیال تقریباً ۳۳۰ھ میں پیدا ہوا۔ یعنی جب ان کے استاد محمدؒ نے وفات پائی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ اسلام کا ستارہ نہایت وسعت پکڑ گیا تھا۔ عبادات اور معاملات کے متعلق اس کثرت سے واقعات پیدا ہو گئے تھے اور پوتے جاتے تھے کہ ایک مرتب مجموعہ قانون کے بغیر کسی طرح کام نہیں چل سکتا تھا۔ نیز سلطنت اور دوسری قوموں کے میل جول سے تعلیم و تعلم نے اس قدر وسعت حاصل کر لی تھی کہ زبان سن روایت اس کا تکمل نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے وقت پر قدرتی طور پر لوگوں کے دل میں خیال آیا ہو گا کہ ان جزئیات کو اصول کے ساتھ ویکر ایک فن بنا دیا جائے۔

امام ابو حنیفہؒ کی طبیعت مجتہدانہ اور غیر معمولی طور پر منقبانہ واقع ہوئی تھی اس لیے ساتھ تجارت کی وسعت اور ملکی تعلقات نے معاملات کی ضرورتوں سے خبردار کر دیا تھا۔ اطراف بلاد سے جو سینکڑوں استفادہ آتے تھے ان سے ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ ملک کو اس فن کی کس قدر حاجت ہے قضاہ اور حکام فصل قضایا میں جو غلطیاں کرتے تھے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔

غرض یہ اسباب اور وجوہ تھے جنہوں نے ان کو اس فن کی تدوین اور ترتیب پر آمادہ کیا۔ ممکن ہے کہ کسی خاص واقعہ سے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اس آمادگی کو اور ترقی ہوئی ہو جس کے ساتھ علمی کوشش کا ظہور ہوا ہو۔ امام صاحب نے جس طریقہ سے فقہ کی تدوین کا ارادہ کیا وہ نہایت وسیع اور پختہ ہے

کام تھا۔ اس لئے انھوں نے اسے بڑے کام کو اپنی رائے اور معلومات پر منحصر کرنا نہیں چاہا۔
 اس غرض سے انھوں نے اپنے چند نامور شخص منتخب کئے جن میں اکثر خاص فنون میں تو تکمیل
 فقہ کے لئے ضروری تھے استاد زمانہ تسلیم کئے جاتے تھے مثلاً یحییٰ بن ابی زائدہ، حفص بن ابی
 عقیبات، قاضی ابو یوسف، داؤد الطائی، جہان، مندل، حدیث و آثار میں نہایت کمال
 رکھتے تھے۔ امام زعفران استنباط میں مشہور تھے۔ قاسم بن معن اور امام محمد کا وہاب
 اور عربیت میں کمال رکھتے تھے۔ امام صاحب زمان کو گول کی شرکت سے ایک مجلس قرب
 کی اور باقاعدہ طور سے فقہ کی تدوین شروع ہوئی۔ امام طحاوی نے بعد متصل اسد بن
 فراس سے روایت کی ہے کہ ابو زید کے تلامذہ جنھوں نے فقہ کی تدوین کی پہچان لیں تھے جن
 میں یہ لوگ زیادہ ممتاز تھے۔ ابو یوسف، زفر، داؤد الطائی، اسد بن عمر، یوسف بن
 خالد التیمی، یحییٰ بن ابی زائدہ۔ امام طحاوی نے یہ بھی روایت کی ہے کہ لکھنے کی محنت
 یحییٰ سے متعلق تھی اور وہ بیس برس تک اس خدمت کو انجام دیتے رہے اگرچہ یہ صحیح ہے کہ اس
 کام میں کم و بیش بیس برس کا زمانہ صرف ہوا یعنی سلسلہ سے مشابہت ہو امام ابو حنیفہ کی وفات کا
 سال ہے۔ لیکن یہ غلط ہے کہ یحییٰ شروع سے اس کام میں شریک تھے۔ یحییٰ اسلئے پہنچا
 ہوئے تھے۔ اس لئے وہ شروع سے کیونکر شریک ہو سکتے تھے۔ طحاوی نے جن لوگوں کے
 نام گناہے ہیں ان کے سوا عافیہ ازوی، ابو علی غزوی، علی مسہر، قاسم بن معن، جہان، مندل
 بھی اس مجلس کے ممبر رہے۔

تدوین کا طریقہ یہ تھا کہ کسی خاص باب کا کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا تھا۔ اگر اس کے
 جواب میں سب لوگ متفق الرائے ہوتے تو اسی وقت مندر کیا جاتا اور نہ نہایت آزادی سے
 بحثیں شروع ہوتیں۔ کبھی کبھی بحث ویرنگ بحث قائم رہتی۔ امام صاحب بہت غور اور
 تحمل کے ساتھ سب کی تقریریں سننے اور بالآخر ایسا چٹا تل فیصلہ کرتے کہ سب کو تسلیم
 کرنا پڑتا کبھی ایسا بھی ہوتا کہ امام صاحب کے فیصلہ کے بھی بعد لوگ اپنی اپنی باتوں پر
 قائم رہتے اس وقت وہ سب مختلف اقوال بلند کر لئے جاتے۔ اس کا التزام تھا کہ جب
 تک تمام شرکاء جلسہ جمع نہ ہو لیں کسی مسئلہ کو طے نہ کیا جائے۔

جو ابو حنیفہ کے مصنف نے عافیہ بن یزید کے تذکرہ پہلی سے روایت کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے اصحاب کسی مسئلہ میں بحث کرتے ہوئے اور عافیہ موجود نہ ہوتے تو امام صاحب فرماتے کہ عافیہ کو آئینہ دو۔ جب وہ آئینے اور اتفاق کرتے تب وہ مسئلہ راجع تحریر کیا جاتا۔ اس طرح تیس برس کی مدت میں عظیم الشان کام انجام کو پہنچا۔ امام صاحب کی اخیر عمر قید خانہ میں گزری وہاں بھی یہ کام برابر جاری رہا۔

اس مجموعہ کی ترتیب جیسا کہ حافظ ابو الحسن نے بیان کی ہے یہ تھی۔ اول باب الطہارۃ، باب الصلوٰۃ، باب الصوم، پھر عبادت کے اور ابواب، اس کے ہی وسائلات سب سے اخیر میں باب المیراث۔

امام صاحب کی زندگی ہی میں اس مجموعہ نے وہ حسن قبولی حاصل کیا کہ اسوقت کے خالات کے لحاظ سے مشکل سے قیاس میں آسکتا ہے۔ جس قدر اس کے اجزاء تیار ہوتے جاتے تھے ساتھ ہی ساتھ تمام ملک میں اس کی اشاعت ہوئی جاتی تھی۔ امام صاحب کا در سگاہ ایک قانونی مدرسہ تھا جس کے طلباء ہر اہمیت کثرت سے ملکی عہدوں پر مامور ہوئے اور ان کی آئین حکومت کا یہی مجموعہ تھا۔ تعجب یہ ہے کہ جن لوگوں کو امام صاحب کی ہمسری کا دعویٰ تھا وہ بھی اس کتاب سے بے نیاز نہ تھے۔ امام ابو سفیان ثوری نے بڑے لطائف الجبل سے کتاب الرہن کی نقل حاصل کی اور اس کو اکثر پیش نظر رکھتے تھے۔ زائدہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن سفیان کے سر ہالے ایک کتاب دیکھی جس کا وہ خطا کر رہے تھے۔ ان سے اجازت مانگ کر میں اس کو دیکھنے لگا تو ابو حنیفہ کی کتاب الرہن نکلی۔ میں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ ابو حنیفہ کی کتاب دیکھتے ہیں؟ بولے۔ ”کاش ان کی سب کتابیں میرے پاس ہوتیں۔“

تو کبھی کم تعجب کی بات نہیں کہ باوجودیکہ اس وقت بڑے بڑے مدعیان فن موجود تھے اور ان میں بعض امام ابو حنیفہ سے مخالفت بھی رکھتے تھے تاہم کسی کو اس کتاب کی رد و فح کی جرأت نہیں ہوئی۔ امام رازی مناقب الشافعی میں لکھتے ہیں ان اصحاب الرای الظہر وامنہم وکانت الدیاس معلوۃ من المحدثین ورواۃ الاخبار

ولم یقدر احد منهم الطعن فی اقاویل اصحاب الرای۔ یعنی رائے
 ابو حنیفہؒ اور ان تلامذہ نے اپنے مسائل جس زمانہ میں ظاہر کئے دنیا میں اور اہل
 اخبار سے بھری ہوئی تھی تاہم کسی کو یہ قدرت نہ ہوئی کہ ان کے قول پر اعتراض کرنا۔
 امام لازمی نے تو عام نفی کی ہے۔ لیکن ہم کو زیادہ استقصار سے معلوم ہوا ہے کہ اس عموم
 میں ایک استثناء ہے کیونکہ بیہقی نے تفریح کی ہے کہ امام اور اہل نے امام ابو حنیفہؒ کی کتاب
 السیر کا رد لکھا تھا جس کا جواب قاضی ابو یوسف نے لکھا۔

غالب مجموعہ بہت بڑا مجموعہ تھا اور ہزاروں مسائل پر مشتمل تھا۔ تلامذہ عقود
 العقبان کے مصنف نے کتاب الصبیانہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے
 جس قدر مسائل مدون ان کی تعداد بارہ لاکھ نوے ہزار سے کچھ زیادہ ہے۔ "شمس
 الائمہ" کو روئے نے لکھا ہے کہ "یہ مسائل چھ لاکھ تھے۔" یہ خاص تعداد شاید صحیح نہ
 ہو لیکن کچھ شبہ نہیں کہ ان کی تعداد لاکھوں سے کم نہ تھی۔ امام محمدؒ کی جو کتابیں آج
 موجود ہیں ان سے ان کی تصدیق ہو سکتی ہے۔

اگرچہ اس میں کسی طرح شبہ نہیں ہو سکتا کہ امام ابو حنیفہؒ کی زندگی ہی میں فقہ
 کے تمام ابواب مرتب ہو گئے تھے۔ رجال و تاریخ کی کتابوں میں اس کا ثبوت ملتا ہے
 کہ جس کا انکار تو ان کے ہاتھ کا انکار ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ وہ مجموعہ ایک مدت
 سے ضائع ہو گیا ہے اور دنیا کے کسی کتب خانے میں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ امام لازمی
 مناقب الشافعی میں لکھتے ہیں کہ ابو حنیفہؒ کی کوئی تصنیف باقی نہیں رہی۔ امام رازی
 نے مشعرؒ میں انتقال کیا۔ اس لحاظ سے کم از کم چھ سو برس ہوئے کہ امام صاحب کی
 تصنیفات تاپید ہو چکیں۔ امام صاحب کی تصنیفات کا ضائع ہونا اگرچہ کچھ
 محل تعجب نہیں اس عہد کی ہزاروں کتابوں میں آج ایک کا بھی وجود نہیں۔ امام ابو
 ابن جریرؒ، ابن عربہؒ، حماد بن ابی مسعرؒ ان کی تالیفات عین اس زمانہ میں ضائع ہو
 چیں جب امام ابو حنیفہؒ کا دفتر فقہ مرتب ہو چکا تھا۔ تاہم ان کتابوں کا نام بھی کوئی نہیں
 جانتا لیکن امام ابو حنیفہؒ کی مکتبہ کی ایک خاص وجہ ہے۔ امام صاحب کا مجموعہ فقہ

امام ابو حنیفہؒ کی تصنیفات کا ضائع ہونا اگرچہ کچھ محل تعجب نہیں اس عہد کی ہزاروں کتابوں میں آج ایک کا بھی وجود نہیں۔ امام ابو

اگرچہ بجائے خود مرتب و خوش اسلوب تھا لیکن قاضی ابو یوسف و امام محمد نے انہیں مسائل کو اس توضیح و تفصیل سے لکھا اور مسئلہ پر استدلال و دہران کے ایسے حاشیے اضافہ کئے کہ انھیں کو رواج عام ہو گیا اور اصل ماخذ سے لوگ بے پردہ ہو گئے ٹھیک اسی طرح جس طرح کہ متاخرین نحویوں کی تصنیفات کے بعد ذرا کسائی غلیل، اخفش، ابو عبیدہ کی کتابیں دنیا سے بالکل نابو گئیں۔ حالانکہ یہ لوگ فنی نحو کے بانی اور مدبران اول تھے۔

امام صاحب کے مسائل کا جو ذخیرہ آج دنیا میں موجود ہے وہ امام محمد اور قاضی ابو یوسف کی تالیفات ہیں جن کے نام اور مختصر حالات ان بزرگوں کے ترجمہ میں ہم لکھیں گے۔

یہ فقہ اگرچہ عام طور پر فقہ حنفی کہلاتا ہے لیکن درحقیقت وہ چار شخصوں یعنی امام ابو حنیفہ زفرؒ، قاضی ابو یوسفؒ، امام محمدؒ کے راویوں کا مجموعہ ہے۔ قاضی ابو یوسف و امام محمد نے بہت سے مسائل میں امام ابو حنیفہؒ کی رائے سے اختلاف کیا ہے۔ فقہائے حنفیہ نے روایتیں نقل کی ہیں ان صاحبوں کو اعتراض تھا کہ ہم نے جو اقوال امام ابو حنیفہؒ کے مخالف کہے وہ بھی امام ابو حنیفہؒ ہی کے اقوال تھے۔ کیونکہ بعض مسئلوں میں امام ابو حنیفہؒ نے متعدد اور مختلف راہیں ظاہر کی تھیں۔ یہ روایتیں شامی وغیرہ میں موجود ہیں لیکن ان کا ثابت ہونا مشکل ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ان فقہاء کا حسن ظن ہے۔ قاضی ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ اجتہاد مطلق کا منصب رکھتے تھے اور ان کو اختلاف کا پورا حق حاصل تھا۔ اسلام کی ترقیاں اُسی وقت تک رہیں کہ لوگ باوجود حسن عقیدت کے بزرگوں اور استادوں کی رائے سے علانیہ مخالفت کرتے تھے اور خیالات کی ترقی محروم نہ تھی۔

یہ مسائل جو فقہ حنفی کے نام سے موسوم ہیں نہایت تیزی سے تمام ملک پہنچ گئے۔ عرب میں تو چنداں ان مسائل کو رواج نہ ہوا۔ کیونکہ مدینہ میں امام مالکؒ اور مکہ میں اور امام ان کے حریف مقابل موجود تھے لیکن عرب کے سوا تمام ممالک اسلامی میں

جن کی وسعت سندھ سے ایشیائے کوچک تک تھی عموماً انہیں کا طریقہ جاری ہو گیا۔
ہندوستان، سندھ، کابل، بخارا وغیرہ میں تو ان کے اجتہاد کے سوا کسی کا اجتہاد تسلیم
نہیں کیا جاتا۔ دوسرے ممالک میں گوشاخی و جنبلی فقہ کا رواج ہوا، لیکن فقہ کو دنیا
نہیں سکا۔ البتہ بعض ملکوں میں وہ بالکل معدوم ہو گیا اور اس کے خاص اسباب تھے
مثلاً افریقہ میں ۱۵۰ھ تک امام ابوحنیفہ کا طریقہ ہر تمام طریقوں پر غالب تھا، لیکن
مغربین باولیں ۱۵۰ھ میں جب وہاں کی مستقل حکومت قائم کی تو حکومت کے زور سے
تمام ملک میں مالکی فقہ کو رواج دیدیا کہ آج تک قائم ہے۔

ایک خاص بات یہ ہے کہ بعض ان حکومتوں کے ہاتھ میں رہی وہ اکثر
حنفی ہی فقہ کے پابند تھے۔ خلفائے عباسیہ تو اس بحث سے خارج ہیں۔ کیونکہ بغداد
جب تک اورچ پر رہا یہ لوگ تلوار کے ساتھ قلم کے بھی مالک رہے یعنی ان کو خود
دعویٰ اجتہاد تھا اور کبھی کسی کی تقلید نہیں کی۔ تنزل کے بعد وہ اس قابل ہی نہیں رہے
کہ ان کے حالات سے کسی ملکی اثر کا اندازہ کیا جائے، تاہم ان میں اگر کسی نے تقلید
گوارا کی تو امام ابوحنیفہ ہی کی۔ عبداللہ بن المعتز جو فن بدیع کا موجد تھا اور خلفاء
عباسیہ میں سب سے بڑا شاعر، ادیب تھا، حنفی المذہب تھا۔

عباسیہ کے تنزل کے ساتھ جن خاندانوں کا عروج ہوا اکثر حنفی تھے، خاندان
سلجوق جس نے ایک وسیع مدت تک حکومت کی اور جن کے دائرہ حکومت کی وسعت
طول کا شجر سے بیت المقدس تک اور عرض میں قسطنطنیہ سے بلاد افریقہ تک پہنچی تھی حنفی
تھا۔ محمود غزنوی جس کے نام سے ہندوستان کا کچھ بچہ واقف ہے فقہ حنفی کا بہت بڑا
عالم تھا۔ فن فقیہ میں اس کی ایک نہایت عمدہ تصنیف موجود ہے جس کا نام التفرید
ہے جس میں کم و بیش ساٹھ ہزار مسئلے ہیں۔ نور الدین زنگی کا نام چھپا ہوا نہیں ہے
وہ ہمارے بیروز میں داخل ہے۔

بیت المقدس کی لڑائیوں میں اول اسی نے نام حاصل کیا۔ صلاح الدین
خاتم بیت المقدس کے دربار میں ملازم تھا۔ دنیا میں پہلا دارالحدیث اسی نے

تاکم کیا۔ اگرچہ وہ شافعی و مالکی فقہ کی عزت کرتا تھا لیکن وہ خود اور اس کا تمام خاندان مذہب حنفی تھا۔ صلاح الدین خود شافعی تھا لیکن اس کے خاندان میں بھی حنفی المذہب موجود تھا۔ الملک المعظم عیسیٰ بن الملک العادل جو ایک وسیع ملک کا بادشاہ تھا علامہ ابن خلکان اس کے حالات میں لکھتے ہیں کہ وہ نہایت عالی ہمت فاضل ہوشیار دلیر و پرور عیب تھا اور حنفی المذہب میں غلو رکھتا تھا۔ چنانچہ مصر جو نوں صدی کے آغاز میں مصر کی حکومت پر پہنچا اور ۴۷۸ برس تک فرما رہا ہے اور بہت سی فتوحات حاصل کیں خود حنفی تھے اور ان کے دربار میں اسی مذہب کو زیادہ فروغ تھا، سلاطین ترک جو کم و بیش چھ سو برس تک روم کے فرما رہے ہیں اور آج ان کی سلطنت اسلام کی عزت و وقار کی اُمید گاہ ہے۔ عموماً حنفی تھے۔ خود ہمارے ہندوستان کے فرما رہے خواجہ ابن ابی حنیفہ کی تیموری اسی مذہب کے پابند رہے اور ان کی وسیع سلطنت میں اس طریقہ کے سوا اور کسی طریقہ کو رواج نہ ہو سکا۔ بعضوں کا خیال ہے کہ حنفی مذہب کو جو قبول عام حاصل ہوا وہ حکومت کے صدقے سے ہوا۔ ابن خرم جوار باب ظاہر کے مشہور امام ہیں ان کا قول ہے کہ دو مذہبوں نے سلطنت کے زریعے ابتدائی میں رواج عام حاصل کیا۔ ایک ابو حنیفہ کا مذہب کیونکہ جب قاضی ابو یوسف کو قاضی القضاۃ کا منصب ملا تو انھوں نے حنفی لوگوں کو عہدہ قضا پر مقرر کیا۔ دوسرا امام مالک کا مذہب اندلس میں۔ کیونکہ امام مالک کے شاگرد یحییٰ بن محمد بن حنفیہ اندلس کے نہایت مقرب تھے اور کوئی شخص بے ان کے مشورہ کے عہدہ قضا پر مقرر نہیں ہو سکتا تھا وہ صرف اپنے ہم مذہبوں کو مقرر کرتے تھے لیکن یہ ابن خرم کی ظاہری بیانی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ میں سنا جاتا ہے کہ قاضی ابو یوسف نے سنا کہ بعد قاضی القضاۃ کا منصب حاصل کیا کیونکہ ان کے تقرر اور عروج کا زمانہ ہارون الرشید کے عہد سے شروع ہوتا ہے جو سنا ہے میں تخت نشین ہوا تھا۔ قاضی ابو یوسف کے فروغ سے پہلے پچاس برس کا زمانہ گزر چکا تھا جس میں امام ابو حنیفہ کے مذہب نے قبول عام حاصل کیا تھا اور ان کے سینکڑوں شاگرد قضا کے عہدہ پر مامور ہو چکے تھے اس کا مہیا ہی کو کس طرف منسوب کیا جائے۔ یہ ضرور ہے

حنفی فقہ کے قبول کی وجہ

الحاج ابو حنیفہ رحمہ ترمذی زکریا بن محمد بن ابی حنیفہ رحمہ کے قول کو علامہ ابن خلکان نے بھی محمودی سے ترجیح میں رکھا ہے۔ ۱۲

کہ قاضی ابویوسف کی وجہ سے امام صاحب کے مسائل کو اور زیادہ عروج و بالندگی
مذہبِ نفعی کا اصلی عروج قاضی صاحب کی کوششوں کا محتاج نہ تھا۔ امام رازیؒ کا
نے باوجود مخالفت کے تسلیم کیا ہے کہ شہر اندہ لما قوی مذہب اصحاب الرای
واشتہار وعظم وقعته فی الصوب ثم اتفق انفصال ابی یوسف ومجل
بخدمۃ ہارون الرشید عظمت تلك القراءۃ حد الان العلم والسلطۃ
حصل۔ یعنی اصحاب الرای کے مذہب قوی ہو گیا اور شہرت پکڑ گیا اور اس کی وسعت
دلوں میں بہت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ابویوسف و محمد کو ہارون الرشید کے دربار
میں رسائی حاصل ہوئی تو یقوت بہت ہی زیادہ بڑھ گئی۔ کیونکہ علم اور حکومت دونوں
مجموع ہو گئے۔

اسکے علاوہ قاضی ابویوسف کا اثر ہارون الرشید کے زمانہ تک محدود نہ تھا دیر پا
اور غیر منقطع کامیابی کس نے پیدا کی؟ یوں تو اور بعض ائمہ نے بھی اپنے عہد میں نہایت سونخ
حاصل کیا تھا۔ امام اوزاعی اپنی زندگی میں بلکہ زمانہ مابعد تک بھی تمام شام کے
امام مطلق تسلیم کئے گئے اور ان ممالک میں لوگ عموماً ان کی تقلید کرتے۔ لیکن وہ ایک محد
اثر تھا جو بہت جلد جاتا رہا۔ ان واقعات سے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ
کے مذہب میں ایسی خاص خوبیاں ہیں جو اور مذہبوں میں نہیں۔

تمام ممالک اسلامی میں جن ائمہ کی فقہ نے رواج پایا وہ صرف چار ہیں ابو حنیفہؒ
مالکؒ، شافعیؒ، احمدؒ و حنبلیؒ۔ مسائل فقہ کی تزویج و اشاعت کا سبب اگرچہ خود ان مسائل
کی خوبی و عمدگی ہے لیکن کچھ شبہ نہیں کہ اس امر میں واضح فقہ کی ذاتی رسوخ اور
عظمت کو بھی بہت کچھ دخل ہے۔ ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہؒ کے سوا اور محدین فقہ
تزویج و اشاعت کا باعث زیادہ تر ان کی ذاتی خصوصیتیں تھیں۔ مثلاً امام مالک
مدینہ کے رہنے والے تھے جو نبوت کا مرکز اور خلفائے راشدین کا دارالخلا نہ رہ چکا تھا
اس تعلق سے لوگوں کو عموماً مدینہ اور ابواب مدینہ سے غلو و عقیدت تھی۔ ان کا
خاندان ایک علمی خاندان تھا۔ ان کے دادا مالک بن ابی عامر نے بڑے بڑے صحابہ سے

حیثین سیکھی تھیں۔ ان کے چچا شیخ الحدیث تھے۔ امام مالک نے جب حدیث وفقہ میں کمال پیدا کیا تو یہ عارضی اوصاف ان کی ذاتی قابلیت پر طرہ بن کر نمایاں ہوئے اور تمام اطراف و دیار میں ان کی شہرت کا سکہ چم گیا۔ امام شافعی کو اور بھی فضیلت حاصل تھیں۔ مکہ معظمہ وطن تھا۔ باب کی طرف سے قریشی اور مطلبی ماں کی طرف سے ہاشمی تھے۔ ان کا تمام خاندان ہمیشہ سے معزز و ممتاز چلا آتا تھا ان کے پردادا سائب جنگل ہار میں ہاشمیوں کے علمبردار تھے اور گرفتار ہو کر ایوان لائے گئے۔ مکہ معظمہ کی ولادت خاندان کا اعزاز رسول اللہ کی ہم نسی ایسی چیزیں تھیں جن سے بڑھ کر حق قبول اور مرجعیت کے لئے کوئی کارگر آہ نہیں ہو سکتا تھا۔ امام ابو حنیفہ میں اس قسم کی کوئی خصوصیت نہ تھی۔ قریشی اور ہاشمی ہونا تو ایک طرف وہ عربی النسل بھی نہ تھے۔ خاندان میں کوئی ایسا شخص نہیں گذرنا تھا جو اسلامی کا کردہ کام مرجع اور مقتدا ہوتا۔ آپائی پیشہ تجارت نہ تھا اور خود بھی تمام عمر اسی ذریعہ سے زندگی بسر کی۔ کوفہ جو ان کا مقام ولادت تھا گودار العلوم تھا۔ لیکن مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کا ہمسرہ نہ ہو سکتا تھا بعض اتفاقی اور ناگزیر اسباب سے ارباب روایت کا ایک گروہ ان کی مخالفت پر کمر بستہ تھا۔ عرض حق قبول اور عام اثر کے لئے جو اسباب درکار ہیں وہ بالکل نہ تھے۔ باوجود ہذا کے ان کی فقہ کا تمام ممالک اسلامیہ میں اس وسعت اور ترقی کے ساتھ رواج پانا یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا طریقہ فقہ انسانی ضرورتوں کے نہایت مناسبات اور موزوں واقع ہوا تھا اور بالخصوص تمدن کے ساتھ جس قدر ان کی ذوق کو مناسبات تھی کسی فقہ کو نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اور ائمہ کے مذہب کو زیادہ انہیں ملکوں میں رواج ہوا جہاں تہذیب و تمدن نے زیادہ ترقی کی تھی۔ علامہ ابن خلدون اس بات کی وجہ بتاتے ہیں کہ مغرب اندلس میں بدو بیت غالب تھی اور وہاں کے لوگوں نے وہ ترقی نہیں حاصل کی جو اہل عراق نے حاصل کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ممالک میں امام مالک کی فقہ کے سوا اور کسی فقہ کو فروغ نہ ہو سکا۔ حنفی فقہ جس میں امام ابو حنیفہ کے علاوہ ان کے نام اور شاگردوں کے

مسائل بھی شامل ہیں اس زمانہ کا بہت بڑا قانون بلکہ بہت بڑا مجموعہ قوانین تھا۔ زمانہ مابعد میں گو علمائے حنفیہ نے اس پر بہت کچھ اضافہ کیا اور جزئیات کی تفریع کے ساتھ اصول فقہ کو نہایت ترقی دی لیکن ایجاز کے زمانہ میں جبقہ کسی فن کی حیثیت ہو سکتی ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی جو امام ابو حنیفہؒ کے عہد میں فقہ کو حاصل ہو چکی تھی اس مجموعہ میں عبادت کے علاوہ دیوانی، فوجداری، تعزیرات، لگان، مالگزار، شہادت، معاہدہ، وراثت، وصیت اور بہت سے قوانین شامل تھے۔ اس کی وسعت اور خوبی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہارون الرشید عظمیٰ کی وسیع سلطنت جو سندھ سے ایشیائے کوچک تک پھیلی ہوئی تھی انھیں اصول پر قائم تھی اور اس عہد کے تمام واقعات اور معاملات انھیں قواعد کی بنیاد پر فیصلہ ہوتے تھے۔ یہ قانون جس کو فقہ کہتے ہیں دو قسم کے مسائل پر مشتمل ہے اور اس لحاظ سے اس کے واضح کی دو مختلف حیثیتیں ہیں۔

فقہ حنفی کے دو قسم ہیں

- (۱) وہ مسائل جو شریعت سے ماخوذ ہیں اور شرعی احکام کہے جاتے ہیں۔
 - (۲) وہ احکام جن سے شریعت نے سکوت کیا ہے اور جو تمدن و معاشرت کی ضرورت سے پیدا ہوئے ہیں اور جن کا ذکر شریعت میں ہے لیکن شریعتی طور پر نہیں۔
- پہلی قسم کے مسائل کے لحاظ سے فقہ کی حیثیت شارح اور مفسر کی حیثیت سے اور اس اعتبار سے اس کے لئے جس قسم کی قابلیت درکار ہے وہ جہاں زبان و ادب خصوص قوت استنباط، توفیق متعارضات، ترجیح دلائل ہے۔ دوسری قسم کے لحاظ سے واضح فقہ ایک مفتون کی حیثیت رکھتا ہے اور اس لحاظ سے اس کی قابلیت اس رتبہ کی ہونی چاہیے جیسی کہ دنیا کے اور مشہور مفتونوں کی تھی۔ یہ دونوں حیثیتیں ایک دوسرے سے ممتاز ہیں۔ اسلام میں بہت سے نامور مگر رے ہیں جو مفتون اور واضح قانون تھے لیکن نفوس شرعی کے مفسر نہیں کہے جاسکتے تھے۔ جہاں تک بیماری واقفیت ہے اسلام کے ایک وسیع دور میں قدرت نے یہ دونوں قابلیتیں جس اعلیٰ درجہ پر امام ابو حنیفہؒ میں جمع کر دی تھیں گئی مجتہد یا امام میں جمع نہیں

ہوئیں۔ علم فقہ کے متعلق سب سے بڑا کام جو امام صاحب نے کیا وہ تشریحی اور غیر تشریحی احکام میں امتیاز قائم کرنا تھا۔
 شارع علیہ السلام کے اقوال و افعال جو سلسلہ روایت سے منضبط نہ گئے ان میں بہت سے ایسے ہوئے تھے جن کو منصب رسالت سے کچھ تعلق نہ تھا۔ لیکن بطور ایک اصطلاح کے ان سب پر حدیث کا لفظ اطلاق کیا جاتا تھا۔ فقہ کی توحید میں ایک عام اور سخت غلطی یہ ہوئی کہ لوگوں نے ان تمام امور کو شرعی حیثیت پر محمول کیا اور اس خیال سے ان پر ماسئل اور احکام کی بنیاد قائم کی، حالانکہ وہ حدیثیں منصب شریعت سے علاوہ نہیں رکھتی تھیں۔ شاہ ولی اللہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ آنحضرتؐ سے جو کچھ روایت کیا گیا ہے اور کتب حدیث میں اس کی تدوین ہوئی اس کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) جو تبلیغ رسالت سے کچھ تعلق رکھتا ہے۔ اور اسی بارہ میں یہ آیت اور آیت ہے۔
 بِمَآ آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا یعنی پیغمبر جو چیز تم کو دے اس کو اختیار کرو اور جس چیز سے روکے اس سے باز آؤ۔
 (۲) جو تبلیغ رسالت سے متعلق نہیں۔ چنانچہ ان کی نسبت آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ دِيْنِكُمْ فَخُذُوهُ وَ اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ دَايِئِ فَارْتَمُوا اَنَابَتَكُمْ۔ یعنی میں ایک آدمی ہوں جب میں کوئی مذہبی حکم دوں تو تم لوگ اس کے پابند ہو جاؤ اور جب میں اپنی رائے سے کسی بات کا حکم دوں تو میں صرف ایک آدمی ہوں۔

اس دوسری قسم میں وہ حدیثیں ہیں جو آنحضرتؐ نے طبائع متعلق ارشاد کیں۔ اور اسی قسم میں وہ افعال داخل ہیں جو آنحضرتؐ سے عادتاً صادر ہوئے نہ عبادۃ اور اتفاقاً واقع ہوئے نہ قصداً۔ اور اسی قسم میں وہ حدیثیں داخل ہیں جو آنحضرتؐ نے اپنی قوم کے گمان کے موافق بیان کیں۔ مثلاً ام زرع کی حدیث اور خرافہ کی حدیث اور اسی قسم میں وہ امور داخل ہیں جو آنحضرتؐ نے اس

تشریحی اور غیر تشریحی احادیث کا فرق

وقت مصلحت جزئی کے موافق اختیار فرمائے اور وہ سب لوگوں پر واجب العمل نہیں ہیں۔ مثلاً فوجوں کی تیاری شعار کی تعبیدیں۔ اسی بنا پر حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ اب رمل کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ جس قوم کے دکھانے کے لئے ہم رمل کرتے تھے ان کو خدا نے ہلاک کر دیا اور آنحضرتؐ کے بہت سے اسی قسم میں داخل ہیں۔ مثلاً یہ حکم کہ جہاد میں جو شخص کسی کافر کو قتل کرے تو اس کے مستحیاء کا مالک وہی ہوگا۔

شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے حدیث کی قسموں میں جو دقیق فرق بیان کیا ہے وہی نکتہ ہے جس کی طرف سب سے پہلے امام ابو حنیفہؒ کا ذہن منتقل ہوا۔ اسی بنا پر بہت سے مسائل مثلاً جمعہ و خروج النساء الی العیدین، نفاذ طلاق، تعین جزیہ، تخصیص خراج، تقسیم غنائم وغیرہ میں جو حدیثیں وارد ہیں ان کو امام ابو حنیفہؒ نے دوسری قسم میں داخل کیا ہے لیکن امام شافعی وغیرہ ان حدیثوں کو بھی تشریعی حدیثیں سمجھتے ہیں۔

حنفی فقہ کو بمقابلہ اور فقہوں کے بہت بڑی خصوصیت جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مسائل عموماً اسی قاعدہ پر مبنی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس میں وہ وسعت اور آزادی آزادی پائی جاتی ہے جو اور ائمہ کے مسائل میں نہیں پائی جاتی یہ قاعدہ اگرچہ نہایت مختصراً اور صریح ہے لیکن افسوس ہے کہ اور ائمہ نے اس پر لحاظ نہیں کیا۔ اور اگر خلفائے راشدین کی نظیر میں موجود نہ ہوتیں تو شاید امام ابو حنیفہؒ کو بھی اس کے اختیار کرنے جرأت نہ ہوتی۔ اگرچہ امام صاحب کے بعد بھی بعض ائمہ نے جن کو ان کے مقابلہ میں اجتہاد کا دعویٰ تھا اس عمدہ اصول کی پیروی نہ کی اور اسی غلط خیال پر قائم رہے لیکن اس میں کون شبہہ کر سکتا ہے کہ امام صاحب کی رائے نہایت صحیح اور دقیقہ سنجی پر مبنی ہے۔

خلفائے راشدین سے بڑھ کر کون احکام شریعت کا نکتہ شناس ہو سکتا ہے انھوں نے کیا کیا؟ حضرت عمرؓ کے آغاز خلافت تک اہل انبیا و اولاد یعنی وہ لوگ تھے جن سے اولاد ہو چکی ہو عموماً سریر کی بیٹی جانی تھیں۔ حضرت عمرؓ نے اس رواج کو روک دیا۔ آنحضرتؐ نے تبوک کے سفر میں غیر مذہب چاکروں پر جو جزیہ مقرر کیا وہ کس ایک دیندار تھا۔ حضرت عمرؓ نے ایران میں ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰ کے حساب سے شرطیں مقرر کیں۔

مال غنیمت جب تقسیم کرتے تھے اپنے عزیز واقارب کا بھی حصہ لگاتے تھے خلفائے راشدین میں سے کسی نے حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہاشمیوں کا حصہ نہ دیا آنحضرت کے زمانہ میں کہہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے عہد تک تین تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں منادی کرادی کہ تین طلاقیں طلاق بائن سمجھی جائے گی۔ آنحضرت کے عہد میں شرا پینے کی سزا میں کوئی خاص حد نہیں مقرر ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کی چالیس دُرے قرار دیتے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بسبب اس کے کہ ان کے زمانہ میں بے نوشی کا زیادہ رواج ہو چلا تھا چالیس سے اسی دُرے کر دے یہ وہ واقعات ہیں جو حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں اور جن کے ثبوت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ راشدین کسی حکم کو آنحضرت کا تشریحی حکم سمجھ کر اس کی مخالفت کرتے تھے۔ اگر نعوذ باللہ ایسا کرتے تھے تو خلفائے راشدین نہ تھے بلکہ عیاذ باللہ رسول اللہ کے حریف اور خابن تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ صحابہ جو رات دن آنحضرت کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور فیض صحبت کی وجہ سے شریعت کے ادراکات میں ہونے لگے تھے ان کو یہ تمیز کرنا نہایت آسان کام تھا کہ کون سے احکام تشریحی رکھتے ہیں اور کون سے اس حد میں داخل ہیں جنکی نسبت آنحضرت نے فرمایا کہ انتہا علم یا مودد دنیا کہہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آنحضرت کی وفات کے بعد ایک موقع پر کہا کہ ”آج اگر رسول اللہ موجود ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہ دیتے۔“ یہ صریح اس بات کی شہادت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اجازت کو تشریحی اور لازمی نہیں قرار دیا دینہ زمانہ اور حالات کے اختلاف سے اس پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔

امام ابوحنیفہ نے اس مرحلہ میں صحابہ ہی کو دلیل راہ بنایا اور اس قسم کے مسائل میں ان کی رائے عموماً خلفائے راشدین کے طرز عمل کے موافق ہے۔ لیکن جن لوگوں کی نگاہیں اس بحث تک نہیں پہنچیں وہ امام ابوحنیفہ بلکہ صحابہ کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ طلاق کے مسئلہ میں قاضی شوکانی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کر کے لکھا ہے کہ

رسول اللہ کے مقابل میں بیچارے عمرؓ کی کیا حقیقت ہے ۔ لیکن قاضی شوکانی یہ نہ سمجھے کہ حضرت عمرؓ قاضی صاحب سے زیادہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ رسول اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ۔

فقہ کی پہلی قسم کے متعلق امام ابو حنیفہؒ نے جو بڑا کام کیا وہ قواعد استنباط الفضا ط تھا جسکی وجہ سے مصر جو اب تک جزئیات مسائل کا نام تھا، ایک مستقل فن بن گیا۔ امام ابو حنیفہؒ کی علمی تاریخ میں جو چیز سب سے زیادہ قابل قدر اور تعجب انگیز ہے وہ ان قواعد کی تجدید اور الفضا ط ہے۔ ایسے زمانہ میں جبکہ علوم نہایت ابتدائی حالت میں تھے یہاں تک کہ نقل و کتابت کا بھی رواج نہ تھا ایسے دقیق فن کی بنیاد ڈالنی درحقیقت امام ابو حنیفہؒ ہی کا کام تھا۔

عام خیال یہ ہے کہ قواعد جن کو اب اصول فقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے سب سے پہلے امام شافعیؒ نے مرتب کئے۔ یہ دعویٰ اس لحاظ سے تو صحیح ہے کہ امام شافعیؒ سے پہلے یہ مسائل مستقل طور سے جزو تحریر میں نہیں آئے تھے لیکن جمل فن کی بنیاد امام شافعیؒ سے بہت پہلے پڑ چکی تھی اور اگر تحریر کی قید اٹھادی جائے تو امام ابو حنیفہؒ اس کے موجود کبے جاسکتے ہیں۔

اصل یہ ہے کہ مسائل کا استنباط اور احکام کی تفریع تابعین بلکہ صحابہ ہی کے زمانہ میں شروع ہو چکی تھی لیکن استنباط اور استخراج کا جو طریقہ تھا وہ کوئی علمی صورت نہیں رکھتا تھا۔ جس طرح عام لوگ کسی عبارت سے کسی نتیجہ کا استنباط کیا اور کسی حکم کی تفریع صرف وہی مذاق کی رو سے کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ان کا استنباط یا تفریع کسی قاعدہ کلیہ کے تحت میں داخل ہے اور اسکی کیا شرائط اور کیا قیود ہیں اسی طرح فقہی مسائل میں استنباط کئے جاتے تھے نہ علمی مہلک احیاء قائم ہوئی تھیں نہ کچھ اصول منضبط ہوئے تھے۔

بنی اُمیہ کے اخیر دور میں کچھ مہلک احیاء پیدا ہوئیں۔ چنانچہ اصول بن عطاءؒ نے جو علم کلام کا موجود تھا احکام شرعیہ کی تقسیم کی اور کہا کہ حق کے ثبوت کے چار طریقے ہیں۔ قرآن ناطق۔ حدیث متفق علیہ و اجتماع امت۔ عقل و محقق (یعنی قیاس) و اصل نے اور کچھ چند مسائل اور اصطلاحیں قائم کیں مثلاً یہ کہ ”معلوم“ و ”معلوم“ دو

ان اصول کو پلان عسری نے کتاب ۱۰۱ میں داخل میں داخل بن عطاءؒ کی طرف منسوب کیا ہے ۲

ان مسائل کے لحاظ سے اصول فقہ میں اولیت کا فخر و اصل کی طرف مہیوب کیا جاتا ہے لیکن یہ اسی قسم کی اولیت ہوگی جس طرح نحو کے دو مین قاعدوں کے بیان کرنے سے کہا جاتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فن نحو کے مجدد ہیں۔ بہر حال امام ابو حنیفہ کے زمانہ تک جو کچھ ہوا تھا اس سے زیادہ نہیں ہوا تھا لیکن چونکہ امام صاحب فقہ کو مجتہدانہ اور مستقل فن کی حیثیت سے ترتیب دینا چاہا اسلئے استنباط اور استخراج کے مسائل قرار دینے پڑے۔ اگرچہ زمانہ نابین میں اصول فقہ ایک نہایت وسیع فن بن گیا اور سینکڑوں مسائل ایسے ایجاد ہو گئے جن کا امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں اثر بھی نہ تھا لیکن کچھ شبہ نہیں کہ اس فن کے اہمات مسائل جن پر فن حدیث کی بنیاد قائم ہے امام صاحب کے ہی کے زمانہ میں منضبط ہو چکے تھے۔ اصول اربعہ کی توضیح حدیث کے مراتب اودان کے احکام، جرح و تعدیل کے اصول، اجماع کے حدود و ضوابط، قیاس کے احکام و شرائط، احکام کی انواع، عموم و خصوص کی تجدید و رفع لغراض کے قواعد فہم مراد کے طرق یہ مسائل ہیں جو اصول فقہ کے ارکان ہیں ان تمام مسائل کے متعلق امام صاحب نے جو اصول قرار دیے ان کو ہم بحث میں لکھ آئے ہیں لکے علاوہ ابواب متعلق امام صاحب نے تمام ضروری اصول منضبط کر دیے تھے مثلاً مالہ یثبت بالتواثر لیس بقدران۔ الزیادۃ نسخ۔ لا یجوز الزیادۃ علی الکتاب بخبر الواحد محل المطلق علی المقتید زیادۃ علی النص۔ عموم القرآن لا یتخصص بالاحادیث العلم قطعی کالخاص لخاص ان کان متاخراً خصوص العام وان کان متقدماً قطعی بل کان العام ناسخاً للخاص۔ ان کان جمل الناسخ تساقطاً و یطلب دلیل اخر مضموم الصفة لا یحتاج بالنسب لا قتل علی البطلان۔ امام صاحب کے یہ اقوال ان کے شاگردوں کی تصنیفات یا اصول کی کتابوں میں جو شافعیہ و حنفیہ وغیرہ نے لکھے ہیں جہت مذکور ہیں جن کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو ایک مختصر رسالہ تیار ہو سکتا ہے یہی اصول ہیں جن کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ ایک خاص طریقہ اجتہاد تھے لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل فقہ کی کتابوں میں جو بہت سے اصول مذکور ہیں ان سب کی نسبت یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ وہ امام ابو حنیفہ کے اقوال ہیں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں آپ ایک نہایت عمدہ تقریر لکھی ہے لیکن شاہ صاحب نے بس ان اقوال سے ہی انکار کر لیا ہے جو روایت صحیحہ امام صاحب ثابت ہیں ۱۲

ے بانی ہیں۔ انھیں اصول کے اتحاد کی بنا پر امام محمد و قاضی ابو یوسف کا طریقہ امام صاحب کے طریقے سے الگ نہیں سمجھا جاتا۔ حالانکہ جزئیات مسائل میں ان لوگوں نے سینکڑوں ہزاروں جگہ ان سے اختلاف کیا ہے۔

ان اصولی مسائل پر یوں جاسکے کہ امام شافعی وغیرہ نے ان سے اختلاف کیا ہے نہایت وسیع اور دقیق بحثیں قائم ہو گئی ہیں۔ افسوس ہے کہ ہماری مختلف تالیفات میں انکی گفتگو نہیں۔ اصول کی کتابوں میں یہ مباحث نہایت تفصیل سے مذکور ہیں۔ جس شخص کا جی چاہے ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔

جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں غفہ کے اس حصہ میں امام صاحب کی حیثیت ایک مفسر اور مستنبط کی حیثیت ہے اور کچھ شہرہ نہیں کہ اس باب میں امام صاحب نے جو کام کیا وہ نہ صرف تاریخ اسلام میں بلکہ کل دنیا کی تاریخ میں بے نظیر ہے۔ دنیا میں اور بھی قوی ہیں جن کے پاس آسمانی کتابیں ہیں اور وہ لوگ ان کتابوں سے احکام کرتے ہیں۔ لیکن کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس نے استنباط مسائل کے اصول اور قواعد مضبوط کئے اور اس کو ایک مستقل فن کے مرتبہ تک پہنچا دیا۔

فقہ کا دوسرا حصہ جو صرف قانون کی حیثیت رکھتا ہے پہلے حصہ کی نسبت زیادہ وسیع ہے اور یہ وہ خاص حصہ ہے جس میں امام ابو حنیفہ علانیہ تمام مجتہدین سے ممتاز ہیں بلکہ سچ ہے کہ اگر اسلام میں کوئی شخص واضح قانون گذار ہے تو وہ صرف امام ابو حنیفہ ہیں۔

مسلمانوں میں تو وضع قانون کا کام ہمیشہ ان لوگوں کے ہاتھ میں رہا جو مذہبی پیشا تھے اور زہد و تقویٰ میں غلو رکھتے تھے۔ مذہبی لوگوں میں جو اوصاف نہایت قابلِ ستائش جاتے ہیں وہ یہ ہیں دنیاوی امور سے علیحدگی کم آمیزی، معاملات میں سخی، عاقلانہ سے بے خبری، غیر مذہب دانوں سے تمیز۔ یہ تمام اوصاف وہ ہیں جو تمدن کے مخالف ہیں اور جس شخص میں یہ اوصاف اعتدال سے بڑھ کر اور خطائی ہوں وہ مشکل سے تمدن کی ضروریات کا اندازہ دال ہو سکتا ہے۔ تقدس و پاکیزہ نفس کے لحاظ سے ان لوگوں کی

جس قدر عظمت کی جائے کم ہے۔ لیکن دنیا اور دنیا والوں کا کام ان سے حل نہیں ہو سکتا۔ حضرت حنفیہ بغدادیؒ معروف کرخیؒ۔ شیخ شافعیؒ، دائرہ طائی کی عظمت و شان سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ واضح قانون نہیں ہو سکتے تھے۔

مجتہدین جنہوں نے فقہ کے نام سے ملکی اور شخصی قانون بنائے اگرچہ رہبانیت کے دور سے دور تھے تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ تمدن کے وسیع تعلقات پر انکی نگاہ پڑ سکتی تھی جن سے ان کو غور بھی کروا رہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے قوانین میں بعض جگہ ایسی سختی اور تنگی پائی جاتی ہے جس مشکل سے عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ امام شافعی وغیرہ کا مذہب ہے کہ نکاح میں بجز ثقات کے کوئی شخص گواہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری کونسی شہادت کسی حال میں مقبول نہیں۔ ایک پہنچتا۔ بیع بالمعاملات جائز نہیں۔ ذمیوں کی شہادت کسی حال میں مقبول نہیں۔ ایک مسلمان سینکڑوں ذمیوں کو بے قصور قتل کر دالے تاہم وہ قصاص میں پکڑا نہیں جاسکتا ان مسائل سے دنیا کا کام کیونکر چلی سکتا ہے۔

امام ابو حنیفہ اس وصف میں اپنے تمام ہم عصروں سے ممتاز تھے کہ وہ مذہبی تقدس کے ساتھ دنیاوی اغراض کے انداز شناس تھے اور تمدن کی ضرورتوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ مراجعت اور فصل قضایا کی وجہ سے ہزاروں پیچیدہ معاملات آگئی لگاتار سے گندھکے تھے۔ ان کی مجلس افتاء بہت بڑی عدالت عالیہ تھی جس نے لاکھوں مقدمات کا فیصلہ کیا تھا، وہ ملکی حیثیت رکھتی تھی اور اراکان سلطنت مہمان امور میں ان سے مشورہ لیتے تھے۔ ان کے شاگرد ابومرثد بن حنن کی تعداد سینکڑوں سے زیادہ تھی عموماً وہ لوگ تھے جو منصب قضا پر مامور تھے۔

ان باتوں کے ساتھ خود ان کی طبیعت مقننانه اور معاملہ سنج واقع ہوئی تھی اور ہر بات کو قانونی حیثیت سے دیکھتے اور اس کے دقیق نکاتوں تک پہنچتے تھے۔ اس بات کا اندازہ واقع ذیل سے ہو سکتا ہے جن کا ذکر اکثر مورخین نے کیا ہے۔

ایک دن امام صاحب قاضی ابی یحییٰ سے ملنے گئے۔ اس وقت ان کے سامنے ایک مقدمہ پیش تھا۔ مدعی کا بیان تھا کہ فلاں شخص نے میری ماں کو زانیہ کہا ہے

اس لئے از الہیثیت عرفی کا دعویٰ بارہوں۔ قاضی صاحب نے مدعا علیہ کی طرف حواس منور پر موجود تھا خطاب کیا کہ تم کیا جواب دیتے ہو؟ امام ابو حنیفہ نے قاضی صاحب سے کہا ابھی مقدمہ قائم نہیں ہوا۔ مدعی کا اظہار لینا چاہیے کہ اس کی ماں زندہ ہے یا نہیں۔ کیونکہ اس کو بھی شریک مقدمہ ہونا چاہیے۔ اگر اس نے اس کی معرفت مقدمہ دائر کیا ہے تو اس کو مختار نامہ پیش کرنا چاہیے۔ قاضی صاحب نے مدعی کا اظہار لیا۔ معلوم ہوا اس کی ماں مر چکی ہے۔ اس پر قاضی صاحب نے مقدمہ آگے چلانا چاہا۔ امام صاحب نے کہا مدعی سے پوچھنا چاہیے کہ اس کے بھائی بہن ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اگر دعویٰ بارہوں میں تو ان کو بھی شریک مقدمہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح امام صاحب نے اور چند سوالات کئے۔ جب وہ مراتب طے ہو چکے تو فرمایا کہ اب مقدمہ قائم ہوا اور آپ مدعا علیہ کا اظہار لیجئے۔

اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ قاضی صاحب نے جس طریقہ سے مقدمہ کی کاروائی شروع کی تھی وہ اس حیثیت سے بڑھ کر نہ تھا جس طرح عوام آپس میں فصل خصومات کیا کرتے ہیں۔ لیکن امام صاحب باقاعدہ فیصلہ چاہتے تھے جس کا ضروری اصول یہ ہے کہ ایک حق سے متعلقہ لوگ دعویٰ ہو سکتے ہیں ان سب کو مقدمہ میں شریک ہونا چاہیے تاکہ عدالت کو ایک ہی حق کے فیصلہ کرنے میں بار بار زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ امام صاحب نے مقدمہ کے اس دوسرے حصہ کی جس طرح تدوین کی اور جس ضبط و ربط سے اس کی جزئیات کا استقصا کیا وہ اس زمانہ کا نابینا وسیع قانون تھا۔ اگرچہ اس کی تعبیر ایک عام لفظ (فقہ) سے کی جاتی ہے لیکن درحقیقت اس میں بہت سے قوانین شامل تھے۔ چنانچہ آج تعلیم یافتہ دنیا میں انھیں ابواب کے مسائل جو ترتیب دیے گئے وہ جدا جدا قانون کے نام سے موسوم ہیں۔ مثلاً قانون معاہدہ، قانون بیع، قانون لگان والگنداری، تبرعات ضابطہ فوجداری وغیرہ وغیرہ۔ اسی بنا پر بعض یورپین محققین کا خیال ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فقہ کی تدوین میں رومن الا یعنی رومیوں کے قانون سے بہت

فرق کیا ہے اور اس کے بعد سے یہ سب سے زیادہ

لیج ہے اس خیال کو شہرت عام کی بنا پر کہہ سکتا تھا۔ لیکن تاہم کتاب کے بعد ہم کو معلوم ہوا سرسٹیلڈن الجوز نے جو اصل لندن یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اپنی کتاب رومن سول میں اس دعویٰ کو بڑے شور سے ثابت کرنا چاہا اور ادعا کیا کہ اصل فقہ کی جڑیں یورپ کو یورپ ہی آجکل تمام قوموں میں بالخصوص مسلمانوں پر چھائی ہوئی ہیں۔ یورپین محققین کے دل میں بالخصوص یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے گزشتہ کارناموں کو تحقیر کی نگاہ سے

کچھ مدد ملی اعدائے ہر سنی مسائل اپنے فقہ میں داخل کر لئے۔ اس خیال کی تائید میں یہ قرائن پیش کئے جاتے ہیں۔ (۱) حنفی فقہ کے بہت مسائل روڈن لاکھیا جاتے ہیں (۲) روڈن لاکھیا تمام ممالک شام جاری تھا اور چونکہ مسلمانوں شام کی رہائش و تمدن کا بہت کچھ اثر چھوڑا تھا اسلئے قیاس غالب یہ ہے کہ علما (بقبر حاشیہ صفحہ ۱۶۵) دیکھیں اور اگر کوئی کمال ایسا بدیہی اور نمایاں ہو جس سے کسی طرح انکار نہ ہو سکے تو یہ دعویٰ کریں کہ وہ مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے بلکہ روم و یونان و مصر وغیرہ سے ماخوذ ہے۔ یہی اثر ہے جس نے مسلمانوں کو اس بحث پر مجبور کیا۔ انھوں نے اپنے دعوے کو فقہ حنفی تک محدود نہیں رکھا بلکہ عام قانون اسلام کی نسبت ان کا یہ دعویٰ ہے۔ ہم ان کے مضمون کو قریباً ان کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔ اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے دعویٰ میں کیا تنگ کامیاب ہوئے ہیں۔ وہ اپنے مضمون کو اس تہذیب سے شروع کرتے ہیں یہ مشرق میں دفعۃً ایک بالکل جدید طرز قائم بالذات سلسلہ قانون کا پیدا ہوا تھا جس کی نسبت دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر مبنی ہے ایک ایسی عجیب بات ہے کہ خواہ مخواہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت اسلامی کی نسبت جو دعویٰ کیا جاتا ہے اس کی نادرستگی کیا ہے۔ علاوہ دوسری شہادتوں کے نورخان قیاس اس دعوے کے سخت مخالف ہے۔ اس کے بعد پروفیسر نے توراس کا یہ حرکت کر کے ہمیشہ سے بدستور چلا آتا ہے کہ ہر سلسلہ قانونی کو کسی واقعی یا فرضی واقعیت کے نام سے موسوم کر دیا کرتے ہیں قرآن میں کہ اس لحاظ سے ابتدا ہی میں ایک قوی قیاس پیدا ہوتا ہے کہ جو تہذیب اور مابین سلسلہ قانونی فاضل نے تمام ممالک مفتوحہ میں جاری کیا وہ تہذیب بل نہایت کوئی (۱) علی درمیان کا عمل رعایت یافتہ سلسلہ قانون تھا۔ پروفیسر موصوف نے تاریخی شہادتوں سے ثابت کیا ہے کہ جو وقت مسلمانوں نے شام و مصر کو فتح کیا تو وہاں رومی قوانین کے متعدد درجہ سے موجود تھے۔ ہر تہذیب میں الگ۔ روم میں ہر تہذیب کے زمانہ سے ایک مدرسہ قانون چلا آتا تھا جس میں چار فیسر تھے۔ قیصر بہ میں دو کلاں کی ایک جماعت رہتی تھی اسکندریہ میں قانون کی تعلیم جاری تھی۔ ان واقعات کی تفصیل کے بعد پروفیسر موصوف فرماتے ہیں کہ اس قیاس کی نسبت کہ اسلامی قانون پر رومی قانون کا اثر پڑا ہے اس قدر گہرا کافی ہو گا کہ لیکن جس طریقہ سے کہ اسلامی فاضل ہوئیں اور جہت پر مسلمان ملک مفتوحہ میں آباؤ ہونے اگر ان امور پر غور کیا جائے تو یہ قیاس ہمیں سے بدل جاتا ہے۔ اسلامی فتوحات کے طریقے سے پروفیسر موصوف نے اس طرح استدلال کیا ہے کہ تہذیب میں مسلمانوں نے غیر قوموں سے جو چیزیں وصول کرنے کے اور کسی قسم کا اثر ڈالنا نہیں چاہا لیکن جب ملکی ترقی کا زمانہ آیا تو انھوں نے غیر قوموں کے لئے قانون وضع کئے جو خود انھیں قوموں سے ماخوذ تھے۔ پروفیسر موصوف کے الفاظ ہیں روم، قرآن اور مذہب اسلامی خلافت کے زمانہ میں اس بات کی کوشش ہوئی کہ جو اعلیٰ قوانین عرب کے ماتحت ہو گئیں ان کی دعویٰ زندگی کے پیچیدہ معاملات میں دست اندازی کی جائے کہ اس کے لئے فرصت نہ تھی نہ دماغ نہ ایسے آدمی موجود تھے جو اس خدمت کو انجام دے سکتے۔ جب بغداد اور اندلس کے شہروں اور قاہرہ میں امن و امان کا زمانہ آیا اور مطالعہ دعویٰ کا موقع ملا تو طب و ریاضی و فنی و علوم نفسی میں ترقی ہوئی جہت کے عربوں نے اس طوع سے منقطع کی تھی۔ اسی طرح بابل۔ لمبوردران کے یونانی مترجموں سے علم قانون اخذ کیا۔ اسکندریہ پروفیسر صاحب موصوف اس خیال کی قطعیت پر دلیل قائم کرتے ہیں کہ قرآن میں اس قدر

اسلام نے قانونی مسائل میں بھی ان سے استفادہ حاصل کیا (۳) اس قدر متعدد اور وسیع قوانین جو فقہ میں شامل ہیں ان کی توجیہ بغیر اس کے نہیں ہو سکتی کہ دنیا کے اور قوانین سے مدد لی گئی ہو۔ اس بحث کا اصل تصفیہ تو جب ہو سکتا ہے کہ رو میں لا اور حنفی فقہ کا نہایت دقت سے

درمسلحہ حاشیہ صفحہ ۱۶۷) احکام ہیں کہ ان پر ایک قانون کی بنیاد نہیں قائم ہو سکتی۔ پروفیسر صاحب مہر کی فرماتے ہیں کہ قرآن میں صرف یہ احکام ہیں۔ خدا کو اپنی قوموں کا نشانہ نہ بناؤ، تم اپنی بیویوں کو دودھ سے پلاؤ، دے سکتے ہو پھر ان کو رگ و دی باہر باقی سے علیحدہ کر دو۔ سو خوار قیامت میں اسبابِ زحمت کی طرح انھیں گے۔ مبعودی قرآن کو ظلم نہ کر لیا کرو۔ اگر بیویوں کے ساتھ انصاف کر سکتے ہو۔ لیکن چار سے زیادہ نہیں۔ مرد کو دودھ سے پلاؤ اور عورتوں کو ایک۔ لیکن پروفیسر صاحب کو صرف شوہر کا حق اور یہ کہ مرد کو عورت کے دوسرے کے برابر ملنا ہے معلوم ہے۔ افسوس ان کو یہ معلوم نہیں کہ وراثت کا پورا باب اجمالاً قرآن میں مذکور ہے اور خصوصاً والدین کا حق اور کلام کے احکام تو صاف صاف صریحاً مذکور ہیں۔ قصاص اور ریت کے مسائل جو نہایت تفصیل سے قرآن میں مذکور ہیں اور جن میں قتل عمد اور قتل خطا اور ان کے احکام کی پوری تفصیل ہے پروفیسر صاحب کو سب سے معلوم نہیں تیرت ہے کہ اس کو مرد وراثت کے ساتھ پروفیسر صاحب نے اس بحث کے طے کرنے کی کوئی نگرہ نہ کی۔

یہ تو مضمنی بحث تھی اب ہم ان مقدمات پر توجہ کرتے ہیں جن پر پروفیسر صاحب کے استدلال کی بنیاد ہے۔ فقہ انھوں نے خود تسلیم کر لیا ہے اور واقع میں بھی صحیح ہے کہ مشروع اسلام یعنی خلافت راشدہ کے اخیر زمانہ تک مسلمان غیر قرضوں سے بالکل الگ رہے اور ان کے قانون احکام سے کسی قسم کی واقفیت نہیں حاصل کی، ان کے ذہنی و بیرونی واسطوں میں اس وقت روٹی لاکے جو در سے جاری تھے خود بقول پروفیسر صاحب

کے اسلامی فقہ اس کا کچھ آخر نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اب قابلِ لحاظ یہ امر ہے کہ پروفیسر صاحب نے اسلام کے جو مسائل اس دعوے کے ساتھ پیش کئے ہیں کہ وہ رو میں لاکے موافق ہیں، وہ کس زمانہ کے ایجاد شدہ مسائل ہیں۔ مثلاً وراثت کے متعلق پروفیسر صاحب نے لکھا ہے کہ مسائل ذیل یعنی اولاد، سلسلہ رشتہ داران حرافی خواہ آٹھ یا خون ملا ہو یا نکل اور ان کی اولاد، بیوی یا خاوند، مولوی نظام آزاد یہ سب رو میں لاکے موافق ہیں۔ اس کے بعد وہ تحریر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں تو کہ اس طرح تقسیم کیا جاتا تھا جو رو میں لاکہ طریقہ تھا یعنی کل حصے یہ تھے۔ نصف رابع، ثمن، دوثلث، ایک ثلث، سدس، ابی حصے رو میں لائیں تھے۔ لیکن پروفیسر صاحب کو یہ معلوم نہیں کہ یہ کل حصص خود قرآن مجید میں مذکور ہیں اور قرآن مجید کی نسبت خود پروفیسر صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ ان میں رو میں بنیاد کا یہ نہیں نقلی الہیہ در ثار کی بعض افراد قرآن مجید میں مذکور نہیں لیکن وہ زمانہ رسالت خلافت تک پوری طرح معین نہ ہوا ہو چکے تھے۔ حدیث و آثار کی نہایت قدیم کتابیں آج موجود ہیں ان کو دیکھ کر متعصب متعصب شخص بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا اور عید سے متعلق پروفیسر صاحب نے فقہ کے نئے مسائل کو رو میں لائے۔ ماخوذ سمجھا ہے ان کی تفصیل کی ہے۔ وصیت تقریری جو یا تحریری دو گواہوں کے سامنے موصی ایک ثلث جائیداد سے بنیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا جب تک کہ وراثہ راضی نہ ہو۔ لیکن یہ مسائل بھی زمانہ نبوت یا خلافت کے مسائل ہیں اور اس امر سے ایک عام عربی دال بھی انکار نہیں کر سکتا۔

نظر اور استقصاء کے ساتھ مقابلہ کیا جائے جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ جس قدر دونوں قانون میں تطابق ہے وہ تو اور کی حد سے تجاوز ہے یا اسی قدر ہے جتنا کہ عموماً تمام قوموں کے قوانین بہت سی باتوں میں موافق ہو کر ملتے ہیں۔ میں اول تو رومن لائے واقف نہیں اور ہونا بھی

(سلسلہ حاشیہ صفحہ ۱۶۵) پروفیسر صاحب نے اوپر کی مسائل گنتے ہیں جہاں کہیں رومن لائے سے اخذ ہیں ہم ان سب کی تفصیل نہیں کر سکتے۔ مختصر آں قدر کہنا کافی ہے کہ ان میں اکثر مسائل اس زمانہ کے ہیں جن کی نسبت پروفیسر صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ مسلمانوں نے غیر قوموں کے قوانین و احکام سے کچھ واقفیت حاصل کی تھی۔ پروفیسر صاحب کو اس بات پر بڑی حیرت ہے کہ اگر ان مجددیہ حدیث میں قانونی مسائل بہت کم پائے جاتے ہیں ان کی بنیاد پر اتنا بڑا فرقہ کہاں سے تیار ہو گیا۔ اسی حیرت ہے ان کو مجموعہ کیا اگر وہ فقہ اسلام کو رومن لاکا خوشامین بنائیں۔ لیکن پروفیسر صاحب کس کس بات پر حیرت کریں گے قانونی مسائل تو رومن لائے سے ماخوذ ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے متعلق قرآن مجید و احادیث میں کوئی ایسی بڑی تفصیل ہے۔ پھر فقہ میں انھیں مسائل کا ایک عظیم الشان سلسلہ کیونکر قائم ہو گیا؟ کیا مسائل بھی رومن لائے سے ماخوذ ہیں۔ اس کو بھی جانے دو۔ تمام اور اسلامی علوم کیونکر پیدا ہوئے؟ اور اس وسعت کو کیوں کر

پہنچے؟ آنحضرتؐ کے زمانہ میں فقہی حدیث، اصول حدیث، اصول فقہ، اسماء الرجال کے گنتے مسائل جو تھے اور آج ان کی کیا حالت ہے۔ کیا آج یہ سب علوم مہیا گاہ میں نہیں ہیں۔ کیا ان میں سے قانون کی وقت نظری، تیزی طبع، وسعت خیال کا اندازہ نہیں ہوتا۔ کیا یہ علوم و فنون بھی مسلمانوں روم و یونان سے سیکھے۔ فقہ کے جن مسائل کو پروفیسر صاحب نے رومن لائے سے ماخوذ بتایا ہے وہ تو اس زمانہ کے مسائل ہیں جب خود بقول پروفیسر صاحب کے مسلمانوں نے غیر قوموں سے کچھ نہیں سیکھا تھا۔ لیکن زمانہ اب

میں بھی فقہ نے رومن لاکا کبھی احسان نہیں اٹھایا۔ پروفیسر صاحب کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ دولت عباسیہ کے عہد ترقی میں مسلمانوں نے یونان و مصر سے علوم و فنون لئے۔ لیکن ان کو جاننا چاہیے کہ یونان و مصر کے شاگردوں کا ایک خاص گروہ تھا۔ بے شک یہ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو غیر قوموں سے مستفید ہوتے تھے اور اس کو عیب نہیں سمجھتے۔ لیکن مسلمانوں میں وہ گروہ بھی تھا اور وہی بہت بڑا گروہ تھا جو اپنے فضل و کمال کے زعم میں غیر قوموں کی طرف کبھی رخ بھی کرتا تھا۔ مجتہدین اور فقہاء اسی گروہ میں داخل ہیں۔ یونان اور روم وغیرہ کی کتابیں جو عربی زبان میں ترجمہ ہوئیں ان کی نہایت مفصل فہرست ہے۔ ہم کو یہ معلوم ہے کہ ان میں فلسفہ، طب، ہندسہ، نجوم، کیمیا، صنعت تاریخ، (الف ناول) کی ہر قسم کی کتابیں ہیں۔ لیکن قانون کی ایک تصنیف بھی عربی زبان میں غالباً ابھی لیا جی ہے کہ فقہاء اور مجتہدین جو اسلام میں واقع قانون تھے غیر قوموں کی خوشامین کو اپنی اصطلاح میں قائم کرتے تھے۔ کیا امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل سے یہ امید ہو سکتی ہے کہ وہ مسائل فقہ کو جو ان کے نزدیک مذہب کا ایک حصہ تھا روم و یونان سے سیکھ لیتے۔ اگر پروفیسر صاحب کو ان آئینہ کے حالات معلوم ہوتے اور یہ بھی معلوم ہوتا کہ فقہ کے تمام ابواب اپنی ہندگوں کے عہد میں مرتب ہو گئے تھے تو وہ ہرگز ایسا دعویٰ نہ کرتے۔ البتہ یہ بات قابل لحاظ کہ بعض مسائل رومن لائے سے فقہ اسلام میں خد کیوں ہیں؟ لیکن اس میں فقہ اسلام کی تخصیص نہیں۔ جن قانون کا گروہ کہتے ہیں ان

تو اتنی فرصت کہاں نصیب کہ تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتا اس لئے مجھ کو اعتراض کرنا چاہیے کہ اس موقع پر جو کچھ لکھوں گا اس کا ترتیباً فی اس ازل سے زیادہ نہیں لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے اس بحث کو چھیڑا ہے وہ بھی قیاس اور ظن ہی سے کام لیتے ہیں۔ کیونکہ باوجود تحقیق کے ہم کو کوئی مصنف نہیں بلا حسیب دعویٰ ہو کہ وہ رومن لا اور حنفی فقہ کے تمام یا اکثر مسائل کا مقابلہ کر چکے ہیں۔

اس امر سے تو انکار نہیں ہو سکتا ہے کہ فقہ حنفی میں ایسے مسائل موجود ہیں جو عرب اور عراق میں اسلام سے پہلے معمول نہ تھے۔ لیکن اس میں فقہ حنفی کی خصوصیت نہیں۔ یہ سلسلہ اور آگے چلتا ہے۔ جو مسائل آج خاص اسلام کے مسائل خیال کئے جاتے ہیں اور خود قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے ان میں متعدد ایسے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں معمول و متداول تھے۔ علامہ ابو بلال عسکری نے کتاب الادا میں ان کی تفصیل بھی کی ہے۔ حضرت عمرؓ نے فراج و میکس کے متعلق جو قاعدے مقرر کئے وہ عموماً وہی ہیں جو نو شیر و ایل نے اپنے زمانہ حکومت میں وضع کئے تھے اور یہ کچھ تو اردن تھا بلکہ حضرت عمرؓ نے دانستہ نو شیر و ایل کی اقتدار کی تھی۔ چنانچہ علامہ طبری و ابن الاثیر نے صاف انہی الفاظ میں تصریح کی ہے۔

ایک مفسر جب کسی ملک کے لئے قانون بناتا ہے تو ان تمام احکام اور رسم و رواج کو سامنے رکھ لیتا ہے جو اس ملک میں اس سے پہلے جاری تھے۔ ان میں سے بعض کو وہ بعینہ اختیار کرتا ہے، بعض میں ترمیم و اصلاح کرتا ہے۔ بعض کی بالکل مخالفت کرتا ہے۔ یہ شبہہ امام ابو حنیفہؒ بھی ایسا ہی کیا ہوگا۔ لیکن اس حیثیت سے وہ رومن لا کی نسبت ایران کے قانون سے زیادہ مستفید ہوئے ہوں گے کیونکہ اولاً تو خود فارسی النسل تھے اور سلسلہ حاشیہ صفحہ ۱۶۵ ہوں آپس میں مقابلہ کیا جاوے بہت مسائل مشترک ثابت ہوں گے اور قدرتا ایسا ہونا ضرور ہے۔ جب تمام دنیا کے آدمیوں کی ذاتی تمدنی، ملکی ضرورتیں اکثر متحد اور یکساں ہیں تو ان ضرورتوں کے لحاظ سے ہر جگہ جو قوانین وضع کئے جاویں گے ان کے مسائل کا مشترک ہونا ان سے تعجب کی بات ہے۔ شعر دو ماہ رو۔

کہ بیک رہ روز در یک صمت و عجب نہ باشد غرا و فقند بے بر لے ۱۲

ان کی زبان مادری فارسی تھی۔ دوسرے ان کا دیلمی گونڈ اور وہ فارس کے اعمال میں داخل تھا۔

عرض یہ امر بہر حال قابل تسلیم ہے کہ امام صاحب کو فقہ کی ترویج میں ان توائے اور رسم و رواج سے ضرور مدد ملی ہوگی جو ان ممالک میں جاری تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی استعانت سے امام صاحب کے واضح قانون ہونے کی حیثیت پر کیا اثر پڑتا ہے یعنی وہ ایک مستقل واضح قانون کہے جاسکتے ہیں یا صرف ناقل اور جامع۔ جہاں تک ہماری تحقیق ہے مسلمانوں نے غیر قوموں کی قانونی تصنیفات سے بہت کم واقفیت کی۔ ترجموں کی فہرست میں ہم سینکڑوں ہزاروں کتابوں کے نام پائے ہیں لیکن وہ فلسفہ طب وغیرہ کی تصنیفات ہیں۔ قانون کی ایک کتاب کا بھی پتہ نہیں چلتا جو عربی زبان میں ترجمہ کی گئی ہو۔ اور اس قدر قطعاً ثابت ہے کہ امام صاحب کے جس زمانہ میں فقہ کی تدوین کی گئی ایسی کتاب کا ترجمہ نہیں ہوا تھا۔ اس لئے یہ احتمال کہ امام ابو حنیفہؒ نے غیر قوموں کی قانونی تصنیفات سے فائدہ اٹھایا ہو بالکل بے اصل ہے ملک میں رسم و رواج کی بنیاد پر جو احکام نافذ تھے اس قابل نہ تھے کہ بغیر تحریر میں اگر قانون کا لقب حاصل کر سکتے۔

مختصر یہ کہ جس قدر تاریخی قرآن موجود ہیں ان سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ امام صاحب کو روم یا فارس کی کوئی قانونی تصنیف ہاتھ آئی جس کے نمونہ پر انھوں نے فقہ کی بنیاد رکھی۔ اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ امام ابو حنیفہؒ سے پہلے فقہ کے مسائل جس قدر اور جس صورت میں مدون ہو چکے تھے وہ فن کی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ ان باتوں کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ اگر فقہ کو ایک قانون مانا جائے تو ضرور ماننا پڑے گا کہ امام صاحب ہی اس کے مؤلفین اور واضع تھے۔ البتہ ان کو ملک کے رسم و رواج مسائل معمول بہار علماء کے فتوے سے مدد ملی۔ لیکن یہ اسی قسم کی مدد ہے جس سے دنیا کے اور واضعان قانون بھی بے نیاز نہ تھے۔ اس لئے یہ امر امام صاحب کی مقننیت کے رتبہ کو گھٹا نہیں سکتا۔

ان عام مباحث کے بعد اب ہم ان خاصیتوں کا ذکر کرتے ہیں جن کی وجہ سے حنفی فقہ کو اور فقہوں کے مقابلہ میں ترجیح حاصل ہے۔

(۱) سب سے مقدم اور قابل قدر خصوصیت جو فقہ حنفی کو حاصل ہے وہ مسائل کا اسرار و مصلح پر مبنی ہوتا ہے۔ احکام شرع کے متعلق اسلام میں شروع ہی سے دو فرقے قائم ہو گئے۔ ایک گروہ کی یہ رائے ہے کہ یہ احکام تعدی احکام ہیں۔ یعنی ان میں کوئی سر اور مصلحت نہیں ہے۔ مثلاً شتر بخوری یا فبق و فخور صرف اس لئے ناپسندیدہ ہیں کہ مندرجعت نے ان سے منع کیا ہے۔ اور خیرات و زکوٰۃ صرف اس لئے مستحسن ہیں کہ شرايع نے ان کی تاکید کی ہے ورنہ فی نفسہ یا فعال برے یا اچھے نہیں ہیں۔ امام شافعی کا اسی طرف میلان پایا جاتا ہے اور شافعی کا اثر تھا کہ ابو الحسن شری نے جو شاخیں میں علم کلام کے بانی ہیں علم کلام کی بنیاد اسی مسئلہ پر رکھی۔

دوسرے فرقہ کا یہ مذہب کہ شریعت کے تمام احکام مصلح پر مبنی ہیں۔ البتہ بعض مسائل ایسے بھی ہیں جن کی مصلحت عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن درحقیقت وہ مصلحت سے خالی نہیں۔ یہ مسئلہ اگرچہ بوجہ اس کے کہ اس کے دولوں پہلو بڑے بڑے علماء نے اختیار کئے ہیں ایک محرکہ الآراء مسئلہ بن گیا ہے۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ وہ اس قدر بحث و اختلاف کے قابل نہ تھا۔ تمام تہات مسائل کی مصلحت اور غایت خود کلام الہی میں مذکور ہے۔ کفار کے مقابلہ میں قرآن کا طرز استلال عموماً اسی اصول کے مطابق ہے۔ نماز کی مصلحت خدا نے خود بتائی کہ تم کھلی عین الفجر شاعراً لکنکونہ روزہ کی فرضیت کے ساتھ ارشاد ہوا لکنکم و تقفون چہا کی نسبت فرمایا لکنکم و تقفون۔ اسی طرح اور احکام کے متعلق قرآن وحدیث میں جا بجا تفویضیں اور ارشاد موجود ہیں کہ ان کی غرض غایت کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا یہی لہ یا د رکھنا چاہیے کہ جن خصوصیتوں کا پتہ دہی ہے وہ بلحاظ اکثر مسائل کے ہیں جن سے ایک بعض جزئیات کے لحاظ سے یہ خصوصیات امام صاحب کے مذہب میں نہ پائیں جائیں اور دوسرے امانوں کی فقہ میں پائی جائیں لیکن ہمدیہ عوی ہے کہ امام صاحب کے اکثر مسائل میں یہ خصوصیتیں پائی جاتی اور امانوں کے اکثر مسائل میں نہیں پائی جاتی

نازرب تھا اور یہ اصول ان مسائل فقہ میں عموماً مرعی ہے۔ اسی کا اثر ہے کہ حنفی فقہ جس قدر اصول عقلی کے مطابق ہے اور کوئی فقہ نہیں۔ امام طحاوی نے جو محدث اور مجتہدوں کو سمجھے اس بحث میں ایک کتاب لکھی ہے جو بہ شرح معانی الآثار کے نام سے شہور ہے جس کا موضوع یہ ہے کہ مسائل فقہ کو لغویں و طریق نظر سے ثابت کیا جائے۔ محدث مذکور نے فقہ کے ہر باب کو لیا ہے اور اگرچہ انصاف پرستی کے ساتھ بعض مسئلوں میں امام ابو حنیفہ سے مخالفت کی ہے۔ لیکن اکثر مسائل کی نسبت مجتہدانہ طرز استدلال سے ثابت کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب احادیث اور طریق نظر دونوں کے موافق ہے امام محمد نے بھی کتاب الحج میں اکثر مسائل میں عقلی وجوہ سے استدلال کیا ہے۔ یہ دونوں کتابیں چھپ گئی ہیں اور ہر جگہ ملتی ہیں جس کو تفصیل مقصود ہو ان کتابوں کی طرف رجوع کرے۔ اس دعوے سے امام ابو حنیفہ کا مذہب عقل کے موافق ہے۔ شافعیہ وغیرہ کو بھی انکار نہیں اور وہ انکار کیوں کرتے۔ ان کے نزدیک احکام شرعیہ خصوصاً عبادات جب قدر عقل سے بعید ہوں اسی قدر ان کی خوبی ہے۔

امام رازی نے زکوٰۃ کی بحث میں لکھا ہے کہ امام شافعی کا مذہب امام ابو حنیفہ سے زیادہ صحیح ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ امام شافعی کا مذہب عقل و قیاس سے بعید ہے اور یہی صحت کی دلیل ہے کیونکہ زکوٰۃ کے مسائل زیادہ تر تصدی احکام ہیں۔ جن میں عقل و قیاس کو دخل نہیں۔

بخلاف اور بعضوں کے امام ابو حنیفہ کا اس اصول کی طرف مائل ہونا ایک خاص سبب تھا۔ دوسرے ائمہ جہول نے فقہ کی تدوین و ترتیب کی ان کی علمی ابتداء فقہی مسائل سے ہوئی تھی۔ بخلاف اس کے امام ابو حنیفہ کی تحصیل علم کلام سے شروع ہوئی جس کی ممارست نے ان کی قوت فکر اور جدت نظر کو نہایت قوی کر دیا تھا۔ معتزلہ وغیرہ جن سے ان کے معرکے رہتے تھے عقلی اصول کے پابند تھے اس لئے امام صاحب کو ان کے مقابلہ میں انھیں اصول سے کام لینا پڑا تھا اور متنازع فیہ مسائل میں مصالحت و ہرار کی خصوصیتیں دکھانی پڑتی تھیں اس غور و تدقیق، مشق و ہمارت سے ان کو ثابت

ہو گیا تھا کہ شریعت کا ہر مسئلہ اصول عقل کے مطابق ہے۔ علم کلام کے بعد وہ فقہ کی طرف متوجہ ہوئے تو ان مسائل میں بھی وہ مجبور ہی۔ حنفی فقہ کے مسائل کا دوسرے فقہوں کے مسائل سے مقابلہ کیا جائے تو یہ تفاوت صاف نظر آتا ہے۔ معاملات تو معاملات عبادات میں بھی جسکی نسبت ظاہر بینوں کا خیال ہے کہ اس میں عقل کو دخل نہیں امام صاحب کے مسائل عموماً عقل کے موافق ہوتے ہیں۔

اگر اس بات پر غور کیا جائے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ شریعت میں کن مصلحتوں سے فرض کئے گئے ہیں اور ان مصالح کے لحاظ سے ان احکام کی بجا آوری کا کیا طریقہ ہونا چاہئے تو وہی طریقہ موزوں ثابت ہو گا جو حنفی فقہ سے ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً نماز چند افعال کے مجموعہ کا نام ہے۔ لیکن اس لحاظ کہ نماز نام کی اصل غرض کیا ہے یعنی حضورؐ اظہار تعبد، اقرار عظمت الہی، دعا اور اس کے حاصل ہونے میں کن کن افعال کو کس نسبت سے دخل ہے؟ ان افعال کے مراتب مختلف ہیں۔ بعض لازمی اور ضروری ہیں کیونکہ ان کے نہ ہونے سے نماز کی اصل غرض فوت ہوتی ہے۔ ان افعال کو شریعت کی زبان میں فرض سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بعض افعال ایسے ہیں جو طریقہ اور اس میں ایک حسن و خوبی پیدا کرتے ہیں۔ لیکن ان کے فوت ہونے سے اصل غرض فوت نہیں ہوتی ان افعال کا رتبہ پہلی قسم سے کم ہے اور ان کو سنت و مستحب سے تعبیر کرتے ہیں۔

ادریہم لکھائے ہیں کہ رسول اللہؐ نے خود فرض واجب و سنت کی کوئی تفریق نہیں فرمائی۔ لیکن اس میں کچھ شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ نماز کے تمام افعال یکساں درجہ نہیں رکھتے تھے۔ اس لئے تمام مجتہدین نے ان کے امتیاز و مراتب پر توجہ کی اور استنباط اجتہاد کی رو سے ان افعال کے مختلف مدارج قائم کئے اور ان کے جدا جدا نام رکھے امام ابو حنیفہؒ نے بھی ایسا ہی کیا۔ لیکن اس باب میں ان کو اور ائمہ پر جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ انھوں نے جس افعال کو جس رتبہ پر رکھا درحقیقت ان کا وہی رتبہ تھا۔ مثلاً اس سے ضروری یہ امر ہے کہ نماز کے ارکان یعنی وہ افعال جن کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی گئی ہیں؛ چونکہ نماز اصل میں اقرار عبودیت اور اظہار خشوع کا نام ہے اس لئے اس

قدرت و سب مجتہدین کے نزدیک مستلم رہا کہ نہایت، تکبیر، قرأت، رکوع، سجود وغیرہ میں سے بڑھ کر افسر اور عبودیت اور اظہار شوع کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، فرض اور لازمی ہیں اور خود شارع ان نے ان کے لازمی اور ضروری ہونے کی طرف اشارے کئے بلکہ بعض جگہ تصریح بھی کی۔ لیکن اور رائے نے یہ زیادتی کی کہ ان کے ارکان کی خصوصیتوں کو بھی فرض قرار دے دیا حالانکہ خصوصیتیں لازم نہ تھیں۔ اس لئے امام ابو حنیفہ ان کی فرضیت کے قابل نہیں۔ مثلاً امام ابو حنیفہ کے نزدیک تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کے سوا اور الفاظ سے بھی ادا ہو سکتی ہے جو اس کے ہم معنی ہیں (مثلاً اللہ اعظم، اللہ اوجل) امام شافعی کے نزدیک اس نغز باطل ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تکبیر اگر فارسی زبان میں کہی جائے تب بھی جائز ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قرآن مجید کی کسی آیت کے پڑھنے سے قرأت فرض ادا ہو جاتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک بغیر سورۃ فاتحہ کے نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو شخص عربی میں قرآن پڑھنے سے معذور ہے وہ مجبوراً ترجمہ پڑھ سکتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک کسی حالت میں نماز نہیں ہو سکتی۔ اس سے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ یا کسی مجتہد نے عقل و فہم سے نماز کے ارکان متعین کئے ہیں۔ ائمہ نے ان ارکان کے ثبوت کے لئے عموماً حدیث کی تصریحات و ارشادات سے استدلال کیا ہے چنانچہ ہر مجتہد کے نقلی دلائل کتب فقہ میں تفصیل مذکور ہیں۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے دعووں پر ہر طرح نقلی دلائل یعنی احادیث کی تصریحیں اور اشارے موجود ہیں اسی طرح عقلی وجوہ بھی ان کی صحت کے شاہد ہیں۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام صاحب شریعت کے اسرار و مصالح کو نہایت دقیق نگاہ سے دیکھتے تھے۔

لے امام محمد نے جو احکام صغیر میں جوہر ہیں ان کی تفسیر میں ہے اور اسی بنا پر رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب یہ سخت اعتراض کیا ہے کہ وہ قرآن کی حقیقت یا مفہوم میں الفاظ کو دخل نہیں سمجھتے یعنی ان کے نزدیک صرف قرآن کے معانی و قرآن کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ یہ شبہ امام صاحب کی اس غلطی پر تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن فقہ حنفی نے دعویٰ کیا ہے امام صاحب نے بالآخر اس قول سے رجوع کیا ہے۔ ۱۲

زکوٰۃ کے مسائل کا بھی یہی حال ہے۔ زکوٰۃ کا اصلی مقصد بھی نوع کی ہمدردی اور اعانت ہے اس لئے زکوٰۃ کے مصروف ہیں وہ لوگ خاص کر دیئے گئے ہیں جو سب سے زیادہ ہمدردی اور اعانت کا استحقاق رکھتے ہیں۔ یعنی فقراء، مساکین، اعمال زکوٰۃ، مولفۃ القلوب، مقروض، مسافر، غازی، مکاتب۔ چونکہ ان لوگوں کی تصریح خود قرآن مجید میں مذکور ہے اسی لئے اس امر میں سب مجتہدین کا اتفاق وہاں کہ یہ لوگ مصروف زکوٰۃ ہیں۔ لیکن تعین نے ایک اختلاف پیدا کر دیا۔ امام شافعی نے ان تمام کے ذکر سے یہ خیال کیا کہ یہ سب اشخاص زکوٰۃ کے ادا میں لازمی ہیں یعنی جب تک ان آٹھوں اقسام کے لوگوں کو زکوٰۃ نہ ادا کی جائے شرع ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ بخلاف اس کے امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے کہ زکوٰۃ ان اقسام سے باہر نہ جانے پائے۔ باقی یہ امر کہ ان لوگوں میں سے سب کو دی جائے یا بعض کو؟ یہ امر مقتضای وقت اور ضرورت پر موقوف ہے۔ امام اور حاکم وقت ضرورت کے لحاظ سے جس کو چاہے انتخاب کر سکتا ہے۔

ایک اور مسئلہ جس میں امام ابو حنیفہ دوسرے ائمہ سے مختلف ہیں وہ یہ کہ پاریاؤں کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک زکوٰۃ رجاؤں یا اس کی قیمت ادا کی جاسکتی ہے۔

امام شافعی کے نزدیک قیمت ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی حالانکہ زکوٰۃ کی غرض حاصل ہونے میں جائز اور اس کی قیمت دونوں برابر ہیں۔ اس لئے شارع نے بھی کوئی تخصیص نہیں فرمائی۔

ان مسائل کے سوا احادیث کے سینکڑوں مسائل میں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حنفی مسائل میں ہر جگہ مصالح اور اسرار کی خصوصیت ملحوظ ہے لیکن ہم نقطہ میل کے خوف سے ان سب کی تفصیل نہیں کر سکتے۔ معاملات کے مسائل میں یہ عقیدہ زیادہ حل ہو جاتا ہے اور صاف نظر آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہر جگہ مصالح اور اسرار کے موافق ہے۔

(۲) دوسری خصوصیت یہ ہے کہ فقہ حنفی یہ نسبت تمام اور فقہوں کے نہایت اور سیر التعمیل ہے۔ قرآن میں متعدد جگہ آیا ہے کہ ”خدا تم لوگوں کے ساتھ ہے اور چاہتا ہے سچی نہیں چاہتا“ رسول اللہ کا قول ہے کہ ”میں نرم اور انہیں شریعت لے کر آیا ہوں“۔ یہ شبہ اسلام کو اور مذہبوں کے مقابلہ میں یہ فرق ہے کہ وہ رہبانیت سے نہایت بعید ہے۔ اس میں عبادات شافہ نہیں ہیں کے مسائل آسان اور سیر التعمیل ہیں۔ حنفی فقہ کو بھی اور فقہوں پر ترجیح

ہے حنفی فقہ کا آسان اور وسیع ہونا ایسا متعارف ہے کہ شعراء اور مصنف اس کو ضرب المثل کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ انہی نے جو ایک فحاش اور بد شاعر تھا اگرچہ بڑے موقع پر اس کا استعمال کیا اور کباح چول چھٹائے ابو حنیفہ نام اصل مذہب کا شہادت اس سے بھی ہوتا ہے۔ عبادات اور معاملات کا کوئی کوئی مفصل لے لو یہ نفرت صاف نظر آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مسائل اور نرم ہیں جو شریعت سہل کی شان ہے۔ تجلیات اس کے اور ائمہ کے سے احکام نہایت سخت اور عسیر التعمیل ہیں۔ مثلاً کتاب الحج ایات و کتاب الحدود کے مسائل۔ انہی میں سرفہ کے احکام ہیں۔ چنانچہ ہم اس کے جزئیات نمونہ کے طور پر یہاں لکھتے ہیں۔

اس قدر تو سب کے نزدیک مسلم ہے کہ سرفہ کی سزا قطع ید یعنی ہاتھ ہے۔ لیکن مجتہدین نے سرفہ کی تعریف میں چند شرطیں اور قیود ہیں جن کے بغیر قطع ید کی سزا نہیں ہو سکتی۔ ان شروط کے لحاظ سے جو اثر پڑتا ہے وہ ذیل کی جزئیات سے معلوم ہو گا جس سے یہ بھی معلوم ہو گا کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب کبش قدر آسان ہے اور ستمنا کے کسی قدر موافق ہے۔

CALL No.

922,92

ACC. NO. 101822

AUTHOR

شیخ زکریا

TITLE

سیرت النبی

R170905

SECTION

922,92

101822

شیخ زکریا

سیرت النبی

EL AT THE TIME

Date	No.	Date	No.
R170905			
2967			

MAULANA AZAD LIBRARY
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES :-

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of **Rs. 1-00** per volume per day shall be charged for text-book and **10 Paise** per volume per day for general books kept over due.

